

۸ کتابخانہ

مرکز تحقیقات کامپیوٹری علوم اسلامی

شماره ثبت: ۰۰۵۸۵۳

تاریخ ثبت:

تحقیق فی کلمات القرآن الکریم

یبحث عن الأصل الواحد فی کل کلمۃ، وتطورہ، وتطبیقہ علی
مختلف موارد الاستعمال فی کلمات تعالیٰ

المجلد السابع

(ض ط ظ غ)

تألیف

المحقق المفسر العلامة المصطفوی

جناب علامه مصطفوی، حسن، ۱۲۹۷ -
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم / المؤلف الاستاذ العلامة
المصطفوی . - طهران : مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی ،
۱۳۸۵ - .

ISBN 964-9965-05-X (دوره)
ISBN 964-9965-07-6 (ج. ۷)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما .

عربی: ۱. قرآن -- واژه شناسی . ۲. قرآن -- تحقیق . الف. عنوان .
ت ۸۲/۳ / م ۱۳۸۵
۲۹۷ / ۱۵۳

۸۲-۲۲۲۰۵

کتابخانه ملی ایران

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم - المجلد السابع

مرکز تحقیق و نشر آثار علامه مصطفوی

المؤلف : العلامة المصطفوی

المطبعة : اعتماد

تاریخ النشر : ۱۳۸۵

الطبعة : الأولى

النشر : مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی ،

صندوق البريد : ۱۳۳۷-۱۵۸۷۵ ، طهران - ایران

هاتف : ۸۸۷۹۱۶۳۱ (۹۸ ۲۱) ، فاکس : ۸۸۷۹۹۳۵۸ (۹۸ ۲۱)

الإنترنت : www.AllamehMostafavi.com

البريد الإلكتروني : info@AllamehMostafavi.com

مرکز نشر آثار علامه مصطفوی

ISBN 964-9965-07-6

ردمک : ۶-۷-۹۶۵-۹۶۴ (المجلد السابع)

ISBN 964-9965-05-X (14 VOL SET)

ردمک : X-۵-۹۶۵-۹۶۴ (للمجلدات)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

هذا الكتاب موسوعة ضخمة، تضم أربعة عشر جزءاً، قام بتأليفها المحقق والمفسر الكبير، الأستاذ العلامة حسن المصطفوي.

هو إنسان كامل وعالم نوراني، عمل على سبر غور مفردات القرآن الكريم ومفاهيمه، والوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفهوم ولفظ والكشف عنه وتوضيحه.

ربما هناك عدد قليل من المفسرين الكبار ممن اتبعوا هذا النهج في تفسير بعض مفردات القرآن على نطاق محدود وفي مواضع متفرقة، غير أن العلامة المصطفوي استطاع في هذا الكتاب الذي ليس له نظير في تاريخ الإسلام - وحسبها أفاد باحثون كبار ممن يترددون على هذا المركز - الوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن المجيد، وتناول قواعد الكتاب بأسلوب فريد محكم ومستدل من الناحية العلمية والتاريخية.

تتلخص المبادئ الأساسية والمهمة التي اعتمدها العلامة في نهجه هذا في أنه من غير الممكن تفسير الآيات ما لم يتحدد المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن الكريم.

إنه محقق فريد ومفسر كبير على ارتباط بعالم الغيب والشهود دون شك.

وحسبها نُقل عن أفراد أسرته إن معاني بعض مفردات القرآن ومفاهيمه كانت تتجلى له من عالم الغيب إلى الشهود، فيقوم فضيلته بتدوينها.

ومن كراماته الأخرى أن تدوين هذا الكتاب النفيس جاء في نسخته الأولى دون الحاجة إلى شطب أو تعديل.

هذا ويسرّ مركز نشر آثار العلامة المصطفوي أن يقدم هذه الموسوعة القيمة إلى كافة العلماء ومفسري القرآن الكريم وعشاق الثقافة القرآنية.

مركز نشر آثار العلامة المصطفوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
محمد وآله المعصومين .

فنبدا بتوفيق الله وتأيده وقوته في الجزء السابع من كتاب التحقيق في كلمات
القرآن الكريم ، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في إتمام هذا المجلد وسائر الأجزاء
الباقية ، بلفظه وفضله .

وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم ، ولا حول ولا قوة إلا به ، عليه توكلت وإليه
فوضت ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وهو على كل شيء قدير .

وأنا الأحقر

حسن المصطفوي

١٣٦٠ / ١ / ٦ هـ شمسي

مرکز تحقیقات و توسعه در علوم اسلامی

هو

بسم الله الرحمن الرحيم

باب حرف الضاد

ضأن:

مقا - ضأن: أصل صحيح وهو بعض الأنعام من ذلك الضأن. يقال أضأن الرجل: إذا كثر ضأنه. والضائنة الواحدة من الضأن. وحكى بعضهم: فلان ضائن البطن: مسترخيه.

مصبا - الضأن: ذوات الصوف من الغنم، الواحدة ضائنة والذكر ضائن. قال ابن الأنباري: الضأن مؤنثة، والجمع أضؤن، وجمع الكثرة ضئين.

صحا - الضائن: خلاف الماعز، والجمع الضأن والمَعَز، مثل راكب وركب ومسافر وسفر، وضأن أيضاً مثل حارس وحرس. وقد يجمع على ضئين مثل غار وعزّي، والأنتى ضائنة، والجمع ضوائن.

التهذيب ١٢ / ٦٨ - الضأن والضأن مثل المعز والمَعَز، وتجمع ضئيناً، وقال الليث: الضأن ذوات الأصواف من الغنم، ويقال: للواحدة ضائنة، قال بعضهم: هو اللين كأنه لفجة. وقال آخر: هو الذي لا يزال حسن الجسم قليل الطعم. ويقال رملة ضائنة وهي البيضاء العريضة. ويقال إضأن ضائتك وامعز معزك أي اعزل ذا من ذا. وقد ضائتها إذا عزلتها. وعن ابن الأعرابي: رجل ضائن: إذا كان ضعيفاً، ورجل ماعز

إذا كان حازماً مانعاً ما وراءه والضَّئِيّ: السَّقاء الذي يُمَخَض به الرائب، يسمّى ضِئِيّاً، إذا كان ضَخماً من جلد الضَّأْن.

لسا - الضائن من الغنم: ذو الصوف، ويوصف به فيقال: كَبَش ضائن، والأنثى ضائنة. والضائن خلاف الماعز، والجمع الضَّأْن والضَّأْن مثل المعز والمَعَز، والضَّئِين والضَّئِين تميمّة والضَّئِين داخل على الضَّئِين أتبعوا الكسر الكسر، يطرد هذا في جميع حروف الحلق إذا كان المثال قِعلاً أو قِعِلاً.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو الغنم في مقابل المعز، والغنم أعم من الضَّأْن والمعز، فإنَّ الأصل فيه الاغتنام. وأما مفاهيم اللّين والاسترخاء والضعف: فكأنَّها مأخوذة من خصائص يمتاز بها الضَّأْن عن سائر الأنعام.

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضَّأْن اثْنَيْنِ ومن المَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ آ الذَّكَرَيْنِ حَرِّمٌ أَمِ الْاُنْثَيَيْنِ ... ومن الإبلِ اثْنَيْنِ ومن البَقَرِ اثْنَيْنِ - ٦ / ١٤٤.

أي كلوا مما رزقكم الله من الأنعام [ومن الأنعام حمولة وفرشاً] ولا تمحرموا ما أحلَّ الله لكم بائتاب عن الهوى والشيطان.

وثمانية أزواج: حال من - ما رزقكم، أي حال كون ذلك البعض من ما رزقكم، متزوجة ثمانية، ولا يجوز البدل من الحمولة، ولا المفعول من كلوا: فإنَّ الحمولة غير منعصرة في تلك الثمانية، وإنَّ الأكل لا يجوز أن يتعلّق بمجموع الثمانية، فلا يقال كلوا ثمانية أزواج، بل من الثمانية.

والزوج: ما يكون معه غيره من جنسه، وهو يطلق على واحد من الطرفين.
ومقابلة الضأن بالمعز: يدلّ على اختلافهما في الجنس والمفهوم.
والتفصيل بين الذكر والأنثى منها: إشارة إلى الاختلاف في التحريم.

ضَبِيع:

مقا - ضبيع: أصلان صحيحان، أحدهما صوت والآخر - تغيّر لون من فعل نار. فالأوّل قولهم - ضبيح الثعلب يضبيح ضبيعاً، وصوته الضُّباح، وهو ضابح. فأما قوله تعالى - والعاديات ضَّبِحاً: فيقال هو صوت أنفاسها، وهذا أقيس، ويقال بل هو عدوٌ وفوق التقريب. وهو في الأصل ضَبِيع، وذلك أن يمدّ ضَبِيعه حتى لا يجد مزيداً، وإن كان كذا فهو من الابدال. وأما الأصل الثاني - فالضُّبيع: إحراق أعالي العود بالنار. والضُّبيع: الرماد والحجارة المضبوحة هي قذاحة النار التي كأنّها محترقة. ويقال: الانضباح: تغيّر اللون إلى السواد.

التهذيب ٤ / ٢١٨ - قال الليث: ضبحت العود في النار إذا أحرقت من أعاليه شيئاً، وكذلك حجارة القذاحة إذا طلعت كأنّها متحرّقة مضبوحة. ابن السكيت: ضبعته الشمس وضبعته إذا غيّرت لونه ولوحتّه، وكذلك النار. وقال الليث: الضُّباح: صوت الثعالب. أبو عبيد: ضبعحت الخيل وضبععت: إذا عدت وهو في السير.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تضيق في الباطن وتخرج في جريان فعالية، سواء كان ذلك التخرج في إنسان أو حيوان أو في نبات أو في جماد، كلّ بحسب تحركه في باطنه.

ويدلّ على هذا المعنى: كلمات الضبث (القبض) والضبر (الجمع) والضبط (وهو نوع من الجمع): ففي كلّ منها معنى التضيق في قبال التوسع.

وأما الصوت في العدو، والتحرّق، وتغيّر اللون: فهي من آثار التضيق في الباطن وتحرك، فيتجلّى بهذه الصور.

والعاديّات ضَبْحاً فالجوريات قدحاً - ١٠٠ / ١.

العدو هو تجاوز للتقدّم. والضّبح مصدر وهو حال، بمعنى ضابحة، عبّر بالمصدر مبالغة.

والعاديّات: تشمل كلّ ما يعدو في سبيل الخير وفي طريق النجاح لينال إلى هدف مقصود ونتيجة مرضية، فتشمل الحيل العاديّات في سبيل الله، والمجاهدين المجتهدين في طريق الجهاد، والسالكين المرتاضين في مسير الحقّ والجهاد الأكبر بمخالفة الهوى وبالإخلاص.

ونبعت عن تفسير الآية الكريمة في مولّداتها بأن المراد النفوس السالكين إلى الله المتعال، وفيها إشارة إلى المراحل الخمسة للسلوك.

فهذه النفوس سائرون إلى الله الحقّ، ومشتاقون إلى وصول عالم النور والقدس واللاهوت - راجع عدو.

فهذه قافلة من الخلق يسرون إلى الله وإلى عالم اللاهوت، في قبال طوائف أخرى يتوغّلون في الحياة الدنيا ويسرون إلى الطاغوت.

فالقسم بالعاديّات في مورده، وإنهم هم على الحقّ وإلى الحقّ.

ضجع:

مصبا - ضجعت ضجعا من باب نفع وضجوعاً وضعتُ جنبي بالأرض،

وأضجعت لفة، فأنا ضاجع ومضجع، وأصبجت فلاناً: ألقيته على جنبه، وهو حسن الضجعة. والمضجع: موضع الضجوع، والجمع مضاجع. والصَّجِيع: الذي يُضاجع غيره.

التهذيب ١ / ٢٢٤ - ضَجَعَ واضطجع، والأصل اضْجَعَ، ومن العرب من يقول اضْجَعَ. وضاجع الرجل امرأته مضاجعة: إذا نام معها في شعار واحد، وهو ضَجِيعها، وهي ضجيعته. وقال الليث يقال أضجعت فلاناً إذا وضعت جنبه بالأرض، وكل شيء تَلَفُضُه فقد أضجعت ورجل ضاجع أي أحمق، ودلو ضاجعة أي ممثلة. ورجل ضَجِيعٍ وضَجِيعٍ وقُفْدِيٍّ وقُفْدِيٍّ: كثير الاضطجاع. وقال الأصمعي: ضجعت الشمس للغروب وضجع النجم فهو ضاجع: إذا مال للمغيب.

مقا - ضجع: أصل واحد يدل على لصوق بالأرض على جنب. ثم يحمل على ذلك. يقال ضجع ضجوعاً. والمرة الواحدة الضجعة. ومن الباب. ضجع في الأمر، إذا قصر، كأنه لم يقم به واضطجع عنه، ويقال رجل ضجوع، أي ضعيف الرأي. ورجل ضَجْعة: عاجز لا يكاد يبرح. والضجوع: الباقية التي ترعى ناحية. ويقال تضجع السحاب، إذا أرب بالمكان. والضاجعة والضجعاء: الغنم الكثيرة، وإنما هو من الباب لأنها ترعى وتضطجع.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو الاستفراغ عن العمل بتسكين البدن على الأرض، ويقابلها القيام للعمل أو القعود في الجملة، ومن مصاديقها - التهيؤ والاستراحة للنوم. والاستراحة قهراً لضعف. والاستراحة والاستفراغ لتقصير أو قصور.

واللآتي تخافون تشوزهن فيعظوهن واهجروهن في المضاجع - ٣١ / ٤.
والهجر في المضجع فإن المضجع محل فراغة ومورد استراحة يتفرغ الإنسان

عن أفكار مختلفة وأعمال بدنية، وهو مستعد للمؤانسة والمصاحبة، والهجر في ذلك المورد أشد تأثيراً وأقوى تأديماً وتبهاً سراً.

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا سُجُّدًا... تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ - ١٦/٢٢.

أي يختارون دعوة الله وأنسه ومساكنه على التفرغ والاستراحة، ويلتذون بالمناجاة أكثر وأزید من لذة الاضطجاع، ويستفيدون في ساعات التفرغ عن المشاغل الدنيوية بالتوجه والدعاء والذكر لله تعالى.

فإن من آمن بالله باليقين الفاطم ولشهود الكامل: يرى الله عز وجل حاضراً ناظراً قتيماً مطليماً مالئاً بيده الملك والأمر، فكيف يمكن له التفرغ والاستراحة المطلقة والغفلة العامة.

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُبُوتِكُمْ لَرَزَ الْأَذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ - ١٥٤/٣.

أي إنهم لبرزوا إلى مصارعهم بأي نحو وبأي وسيلة وصورة. والتعبير بالمادة دون كلمات أخرى؛ إشارة إلى أن ذلك الموت تفرغ عن الزحمة والتعب والأعمال الشاقة الدنيوية واستراحة حقيقية.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد.

ضحك:

مقا - قريب من الضحى، وهو دليل الانكشاف والبروز، من ذلك الضحك ضحك الإنسان، ويقال الضحك، والأول أفصح، والضحكة: كل سن تبدو من مقدم الأسنان والأضراس عند الضحك، ابن الأعرابي: الضحك من السحاب مثل العارض إلا أنه إذا برق يقال فيه ضحك. والضحوكة: الطريق الواضح. ويقال أضحكك

حوضك: إذا ملأته حتى يفيض. ويقال الأضحوكة ما يضحك منه. ورجل ضحكة: يضحك منه. وضحكة: كثير الضحك وأما الضحك: فيقال إنه العسل.

مصبا - ضحك من زيد، وضحك به يضحك ضحكاً وضحكاً: إذا سخر منه أو عجب، فهو ضاحك، وضحك مبالغة، وبه سُمي، وضحكت المرأة والارنب: حاضت.

التهذيب ٨٨ / ٤ - قال الليث: ضحك يضحك ضحكاً، ولو قيل ضحكاً: لكان قياساً، لأنَّ مصدر فعل فَعَلَ، فضحكت فبشرناها - أي طمئت. قال الفراء: وهذا فلم نسمعه من ثقة، وكان ابن عباس يقول ضحكت: عجبت من فزع إبراهيم. عمرو: الضحك والضحك ولعب الطلعة ألدي يؤكل. والضحك: العسل. والضحك: الثور. والضحك: الهبة. والضحك: ظهور التاي من الفرح. الليث: الضحك من الطرق: ما وضع واستبان.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو الأثر البارز من انبساط شديد في الباطن، كما أنَّ البكاء هو الأثر البارز من انقباض شديد في الباطن. وظهور الانبساط يختلف باختلاف الموضوعات.

فالانبساط في الطريق بوضوحه وتبته، وفي الشجر بظهور طلعه ونوره، وفي المأكول بكونه حلواً مطلوباً في خلاف العفوسة.

وأما العجب: فهو من مبادئ الضحك، إذا كان منتهياً إلى الضحك، ولمست المادة بمعنى التعجب، كما في السخر أيضاً.

فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزءاً بما كانوا يكسبون - ٨٢ / ٩.

وأنه هو اضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا - ٤٣ / ٥٣.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون - ٥٣ / ٦٠.

تدل الآيات الكريمة على أن الضحك في مقابل البكاء. وعلى أن التعجب مغاير للضحك وواقع قبله. وعلى أن الضحك على نوعين من الله ومن نفسه.

فالضحك الذي يصدر باختيار من العبد؛ كما في سائر الأعمال الاختيارية والأفعال الصادرة من العبد، فلازم له أن يلاحظ فيه جهة الصلاح والبر والخير والإخلاص، ويتقي عن سوء النية واللغو والإفساد والإهانة والسخر والتحقير.

إن الذين أجزموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون - ٨٣ / ٢٩.

قلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون - ٤٣ / ٤٧.

فهذا النوع من الضحك إنما يصدر بسوء النية والاختيار.

وهذا النوع إنما يتعلق به الأمر والنهي والزجر كسائر أعمال العباد؛ فليضحكوا قليلاً وليبكون كثيراً.

والنوع الثاني من الضحك والبكاء، ما يصدر بأسباب خارجية وحوادث غير اختيارية تواجه الإنسان، كالصحة والسقم، والبلاء والرخاء، والسعة والمضيقة في العيش، والحوادث النكوبية، التي توجب انبساطاً في الباطن أو انقباضاً فيه من دون اختيار.

وأنه هو أضحكك وأبكى.

وهذا النوع هو الغالب المستمر الأصيل في جريان حياة الإنسان، فإن هذا النوع هو اللاحق بالتكوين ومن آثاره المتأصلة، بخلاف النوع الأول فإنه عرضي تبحي، بل هو أيضاً من أشعة التكوين في الحقيقة.

ثم إن الضحك إما في عالم المادة أو فيها وراءها؛ فالأول كما في الآيات المذكورة. والثاني - كما في:

وجوه يومئذ مسبشرة - ٨٠ / ٣٩.

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون - ٨٣ / ٣٤.

فإن حقيقة الضحك كما قلنا هو ظهور الانبساط في الوجه، والوجه أعم من المادّي والروحاني، والانبساط أيضاً إنما يتحصل بأمور متنوعة.

ضحى:

مصبا - الضحاه بالفتح والمذ: امتداد النهار وهو مذكّر كأنه إسم للوقت، والضحوه مثله، والجمع ضحى. وارتفعت الضحى أي الشمس ثم استعملت الضحى استعمال المفرد، وسمي بها، حتى صُفرت على ضحى. والأضحية: فيها لغات، ضمّ الهزّة في الأكثر في تقدير أفعوله، وكسرهما اتباعاً لكسرة الماء والجمع أضاحي، وضحية والجمع ضحايا، وأضاعة والجمع أصحى، ومنع عيد الأضحى. والأضحى: مؤنثة، وقد تذكر ذهاباً إلى اليوم. وضحى تصحى: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق، ويتعدى بالحرف فيقال ضحيت بشاة.

مقا - ضحى: أصل صحيح واحد يدلّ على بروز الشيء، فالضحاه: امتداد النهار، وذلك هو الوقت البارز المكتشف، ثم يقال للطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت ضحاه، ويقال ضحى الرجل يضحى إذا تعرّص للشمس، وضحى مثله، ويقال اضح يا زيد أي ابرز للشمس. والأضحية معروفة وهي الأضحية، وإنما سميت بذلك لأنّ الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس، ويقال ليلة إضحيانة وضحايا، أي مضيتة لا غيم فيها، ويقال هم يتضحون أي يتغدّون، والغداء: الضحاه، وضاحية كلّ بلدة: ناحيتها البارزة. ويقال فعل ذلك ضاحية إذا فعله ظاهراً بيناً.

وضَحَى الطريق يَضَعُو ضَعْواً وَضَعَوْاً إِذَا بَدَأَ وَظَهَرَ. وَأَمَّا ضَحِيَّتٌ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا رَفَقَتْ: فَالْأَغْلَبُ عِنْدِي إِنَّهُ شَاذٌ.

لسا - الضَّحْوُ والضُّحْوَةُ والضُّحِيَّةُ عَلَى مِثَالِ عَشِيَّةٍ: إِرْتِفَاعُ النَّهَارِ وَالضُّحَى: فَوْقَ ذَلِكَ، أَنْثَى، وَتَصْغِيرُهَا بِغَيْرِ هَاءٍ لَثَلًا يَلْتَبِسُ بِتَصْغِيرِ ضُحْوَةٍ. وَالضُّحَاءُ مَمْدُودٌ: إِذَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَكَرَبَ أَنْ يَتَصَفَّ وَقِيلَ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَرْتَمَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الضُّحَاءُ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ الزَّمَانُ الَّذِي تُشْرِقُ فِيهِ الشَّمْسُ عَلَى نَاحِيَةٍ، فِي قِبَالِ الْعِشَاءِ وَاللَّيْلِ، فَإِنَّ الْعَشِيَّةَ زَمَانٌ شَرِيعٌ الظُّلْمَةُ إِلَى مَقْدَارٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلِ تَمَامُ الْمُدَّةِ الَّتِي فِيهَا تَعْيِبُ الشَّمْسُ، وَيُقَالُ ضَحَى يَضْحَى: إِذَا وَقَعَ فِي زَمَانِ الضُّحَى. وَالضُّحِيَّةُ وَالْأَضْحَةُ: مَا يَذْهَبُ يَوْمَ النَّحْرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَذْهَبُ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِلَى مَنْ وَبَعْدَ رَمِي الْحَجَرِ، وَيَطْلُقُ الضُّحَاءُ عَلَى غَدَاءٍ يُؤْكَلُ فِي أَوَّلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، كَمَا أَنَّ الْعِشَاءَ يَطْلُقُ عَلَى طَعَامٍ يُؤْكَلُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَأَوَّلِ اللَّيْلِ. وَالضَّاحِيَةُ نَاحِيَةُ خَارِجَةٌ عَنِ مَحِيطِ الْبُيُوتِ، وَاقِعَةٌ فِي مَوَارِدِ إِشْرَاقِ الشَّمْسِ، وَهَكَذَا قَوْلُهُمْ ضَحَى الطَّرِيقُ إِذَا بَدَأَ، بِمُنَاسَبَةِ الْوُقُوعِ فِي إِشْرَاقِ.

وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا صَجَى - ٩٣ / ١.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ... كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا - ٧٩ / ٤٦.

أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ... وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا - ٧٩ / ٢٩.

فقد ذكرت المائة في هذه الآيات الكريمة في مقابل الليل والعشاء، وهما زمانان،

والقسم بالضحى والليل: فإنَّ جريان العوالم طوياً أو عرضاً على هذين القانونين: تجلّي النور والإشراق، وظهور الظلمة والانقطاع، مادياً أو روحانياً، كما في اليوم والليل، ومراحل الطبيعة والنور.

فالسالك إلى الله المتعال: لابدُّ له أن يتوجّه إلى وجود هذين الأمرين وظهور الحالتين في سيره، فإنَّ القبض والبسط بيده وبعلمه وسلطانه، والابتلاء والانبساط في الحياة بمشيئته وحكمته وتحت نظام أمره، فلا يصحّ له اليأس والظنّ السوء والحزن إذا واجه انقباضاً أو قبضاً أو ابتلاء.

وهذا القسم يتناسب ما بعده:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ.

وتقديم الضحى في هذه الآية الكريمة، تم تأخيرها في الآيتين الأخريين: فإنَّ الخطاب فيها إلى من يتأهل إلى جانب الظلمة وفي مورد الكفر والإنتكار، وهذا بخلاف الآية المربوطة إلى رسوله المكرّم.

والشجى: السكون والاستقرار، والغطش الظلمة.

أَوَإِنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ - ٩٨ / ٧.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحًى - ٥٩ / ٢٠.

فالضحى مفعول فيه للزمان، بأن يكون في زمان تشرق الشمس حتى يكون مشهوداً لكلّ أحد ولا يمكن لأحد أن يأتي بعده.

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا -

١ / ٩١

قلنا إنَّ الضحى زمان يلاحظ فيه إشراق الشمس، وهو مقدّم على القمر، فإنَّ الإشراق من القمر بواسطة، وأمّا النهار فهو زمان ممتدّ من أول طلوع الفجر إلى الليل.

وأشراق الشمس غير ملحوظ فيه ثمّ بعده يذكر الليل، والملاحظ فيه نبي الإشراف.

وَأَنْتَ لَا تَنْظُمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوْشَوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ - ١١٩ / ٢٠.

أي تكون الأطعمة والمساكن معتدلة، بحيث لا توجد فيها حدة توجب عطشاً أو حرارة أو مضيقاً أو شدة.

فلا يكون فيها إشراف للشمس يوجب حرّة للمزاج.

وَأَمَّا أَنْ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّاتِ وَالْآثَارِ [أَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى، وَلَا تَنْظُمُ وَلَا

تَضْحَى] الْكَائِنَةُ فِي جَنَّةِ آدَمَ وَحَوَاءَ فِي زَمَانِ ابْتِدَاءِ خَلْقِهَا: هَلْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ ذَاتِهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ الْهَيْطِ، وَفِي أَيِّ مَحِيطٍ كَانَتْ هَذِهِ الْجَنَّةُ؟ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يُفَهِّمُنَا حَقَائِقَ هَذِهِ الْأُمُورِ - راجع عرى.

ضدّ:

مصبأ - الضدّ: هو الظير والكف، والجمع أصداد. أبو عمرو: الضدّ مثل الشيء والضدّ خلافه، وضادّه يُصادّه إذا باينه مخالفة، والمتضادّان اللذان لا يجتمعان.

مقا - ضدّ: كلمتان متبائنتان في القياس، فالأول الضدّ ضدّ الشيء، والمتضادّان الشيطان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار، والكلمة الأخرى الضدّ وهو الملاء، يقال ضدّ القربة إذا ملأها.

التهذيب ١١ / ٤٥٥ - الضدّ: قال الليث: الضدّ كلّ شيءٍ ضادّ شيئاً ليغلبه، تقول هذا ضيدّه وضديده. وتكونون عليهم ضدّاً. قال الفراء: ضوئاً، عن جرمة: أعداء. قال الأخفش: الضدّ يكون واحداً وجماعة، مثل الرّصد. أبو زيد: ضددت فلاناً ضدّاً أي غلبته وخصمته. وفلان نديّ ونديدي: للذي يريد خلاف الوجه الذي تريده وهو مستقلّ من ذلك بمثل ما تستقلّ به، عمرو عن أبيه: الضدّ: الذين يملأون

للناس الآتية إذا طلبوا بالماء واحدهم ضادّ، فيقال ضادّ وضدّ.

الأفعال ٢ / ٢٧٧ - ضددت الإثناء ضدّاً: ملأته. وأضددت أتيت بالضدّ وهو خلاف الشيء. وأضدّ الرجل: غضب.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو المخالف الشديد بحيث لا يكون توافق وتجمّع بينه وبين ما يقابله. وهذا المعنى يشمل التقيضين المصطلحين أيضاً، فإنّ النظر في المادّة إلى التخالف الشديد وامتناع التجمّع، سواء كان افتراقهما معاً عن موضوع ممكناً أم لا.

ثمّ إنّ المادّة قد تطلق على المثليين إذا وقعا متقابلين، فهما من جهة تقابلهما وهذه الحيثية، يقال إنّهما ضدّان.

وبهذه المناسبة أيضاً تطلق على المملأ. فإنّ المملأ في قبال الخلاء، ومن يملأ للناس آيبتهم هو في مقابلهم من يمنع عن أن يملأوا آيبتهم.

وأنخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِزّاً كلّاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً - ٨٤ / ١٩.

أي يكفر هؤلاء الآلهة بعبادتهم، ويكونون عليهم مخالفين وأعداء، من دون أن يكونوا عوناً وظهيراً لهم.

وجملة يكونون عطف على قوله سيكفرون، ونسق الآية يمنع أن يكون الضدّ بمعنى العون كما عن الفراء.

ولا يخفى لطف التعبير بالمادّة في الآية. إشارة إلى مطلق المقابل المخالف.

ضرب:

مقا - ضرب: أصل واحد، ثم يستعار منه ويحمل عليه. من ذلك ضربت طرباً إذا وقعت بغيرك ضرباً. ويشبهه به اضرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر. ويقال: إن الإسراع إلى السير أيضاً ضرب. ومن الباب الضرب: الصيغة، يقال هذا من ضرب فلان أي من صيفته، لأنه إذا صاغ شيئاً فقد ضربه والضرب: المثل. كأنها طرباً ضرباً واحداً وصيغاً صياغة واحدة والضرب من اللبن: ما خلط بمحضه بحقيقته، كأن أحدهما قد ضرب على الآخر. والضرب: الشهد، كأن النخل ضربه. ويقال للسجينة والطبيعة الضربية، كأن الإنسان قد ضرب عليها ضرباً. ويقال للصف من الشيء الضرب، كأنه ضرب على مثال ما سواء من ذلك الشيء، والضريبة: ما يضرب على الإنسان من جرية وغيرها من الباب ضرب الفحل الناقة. وأضرب فلان عن الأمر: إذا كف، كأنه أوقع بنفسه ضرباً فكفها عما أرادت.

مصبا - ضربه بسيف أو غيره. وضربت في الأرض: سافرت وفي السير أسرعت. وضربت مع القوم بسهم: ساهمتهم. وضربت على يده: حجرت عليه أو أفسدت عليه أمره. وضرب الله مثلاً: وضعه ويثته. وضرب على آذانهم: بهت عليهم النوم فناموا ولم يستيقظوا. وضرب النوم على أذنه. وضربت عن الأمر وأضربت: أعرضت تركاً أو إهمالاً. وضربت عبيه خراجاً: إذا جعلته وظيفه، والإسم الضريبة، والجمع ضرائب. وضربت عنقه وضربت الأعناق، والتشديد للتكثير. وضارب فلان فلاناً مضاربة، وتضاربوا، واضطربوا، ورمىته فاضطرب أي ما تحرك. واضطربت الأمور: اختلفت.

مفر - الضرب: إيقاع شيء على شيء، ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها. والضرب في الأرض: الذهاب فيها هو ضربها بالرجل. وضرب الفعل:

تشبيهاً بالضرب بالمطرقة . وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة . وتشبيهاً بالخيمة قال : ضربت عليهم الذلة .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة : هو طرق شيء بشيء على برنامج مقصود ، وسنزيد في الطرق : فرق ما بينها وبين مواد قريبة ومترادفة منها - فراجعها .

فهذا المعنى ملحوظ في كل من موارد استعمالها .

والظاهر أن مادة الطرق أقرب منها فيما بين مترادفاتهما . فيقال طرقه أي ضربه بالمطرق . والطراق : الضراب ، ويقال للفعل مطرق . وطرقت الطريق : سلكته . والطريقة : الحالة .

لفاهيم - الشهد والصنف والسجية والجزية واللبن المصنوع المخلوط كل منها بلحاظ صياغته على خصوصية معينة وتقديره على كيفية مخصوصة . وفي الصياغة معنى الضرب على شكل .

كما أن إطلاق الضرب على السير : إذ كان المشي على تفهم وتدرج في الأقدام . فكأن كل قدم وضرب رجل يلاحظ في نفسه ، وهذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى تحقق سير أو حركة أو سفر أو مشي أو عدو أو اسراع أو سلوك ، فإن النظر في كل منها إلى خصوصية في مفهومه يغير ضرب الرجل .

وأما الإعراض والكف والإفساد والحجر : فإن هذه الخصوصيات إنما تستفاد من إيصال حروف - من وعلى ، فيتحصل مفهوم الضرب مع هذه الخصوصية المنظورة المستفادة من تلك الحروف .

وأما الاضطراب : فهو افتعال وبدل على طوع واختيار ، فكأن المضطرب يختار

الضرب بأرجله ويعمل هذا العمل قاصداً هذا الضرب بنفسه، فإنه متحير متردد لا يدري إلى أي جهة يتوجه.

فقلنا اضرب بعصاك الحجر - ٦٠ / ٢.

سألني في قلوب الذين كفروا الرعب لما ضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان - ١٢ / ٨.

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب - ٤ / ١٧.

هذا ضرب باليد أو بوسيلة سلاح آخر من عصا أو رمح أو سيف أو غيره.

وإذا ضربتم في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض، إذا ضربتم في الأرض فتيثتوا - وهذا ضرب بالأرجل في الأرض. والتعريف بالضرب في هذا المورد: إشارة إلى التوجه بالموضوع والدقة في الجمليات للسير، وليس مطلق السير والحركة منظوراً.

كيف ضرب الله مثلاً، وكلما ضربنا ليه الأمثال، ضرب مثل فاستمعوا له، واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية - وهذا ضرب بوسيلة الكلام واللسان، فإن المثل كلام يضرب به في مورد خاص يناسبه، فكأنه يطرق ويورد في ذلك المثل المناسب.

وضربت عليهم الذلة والمسكنة - ٦١ / ٢.

أفنتضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مشركين - ٥ / ٤٣.

كذلك يضرب الله الحق والباطل - ١٧ / ١٣.

فالذكر والحق والباطل من جهة كونها على هذه الصفة المعنوية، وإن كانت بصورة اللفظ، فإن النظر إلى جهة الوصفية. وهكذا في موضوع الذلة والمسكنة، فهكون الضرب أيضاً معنوياً.

ثم إن المادة تستعمل بحرف الباء فتدل على التوسط والسببية، كما في - إضرب

بعضاك. وبحرف في فتدل على الظرفية وتحقق الضرب فيه، كما في - وإذا ضربتم في الأرض. وبحرف على فتدل على الاستيلاء كما في - وضربت عليهم الذلة - فالضرب قد استولى بالذلة عليهم. وبحرف عن فتدل على التجاوز، كما في - أفنضرب عنكم الذكر. وبحرف اللام فتدل على التعلق، كما في - يضرب الله للناس أمثالهم.

ضَرَّ:

مصبا - الضَّرَّ: العاقبة والفقر، إسم. وفتحتها مصدر ضَرَّه يضربه من باب قتل: إذا فعل به مكروهاً. وأضرَّ به يتعدى بنفسه ثلاثياً، وبالباء رباعياً. قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن، فهو ضَرَّ. وما كان ضد النفع فهو بفتحها. وضارَّه مضارَّة وضيراراً: بمعنى ضَرَّه، وَضَرَّه إلى كذا واصطرَّه بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بد. والضرورة إسم من الإِصْطِرارِ والصَّراء: تقيض الشراء، ولهذا أطلقت على المشقة، والمضرة: الضرر، والجمع المضارَّ وضرة المرأة: امرأة زوجها والجمع ضرات على القياس، وسمع ضرائر، وكأنها جمع ضرية. ولا يكاد يوجد لها نظير. ورجل مُضَرٌّ: ذو ضرائر.

مقا - ضَرَّ: أصول ثلاثة: الأول - خلاف النفع. والثاني اجتماع الشيء. والثالث - القوة. فالأول - ضد النفع، ثم يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه. فالضَّرَّ: الهزال. والضَّرَّ: تزوج المرأة على ضرة. والضرَّة: إسم مشتق من الضَّرَّ، كأنها تضرَّ الأخرى كما تضرها تلك. والضَّرير: المضارَّة. وأكثر ما يستعمل في الغيرة، يقال ما أشدَّ ضَرِيرَه عليها، وشبه الحَجْران للرحى بالضَّرتين فليل لها الضَّرتان. والثاني - فضرة الضرع: لحمة التي لا تخلو من اللبن، وضرَّة الإبهام: اللحم المجتمع تحتها. والثالث - فالضَّرير: قوة النفس يقال فلان ذو ضَرير على الشيء: إذا كان ذا صبر عليه ومقاساة.

الاشتقاق ٤٥ - ضَرَّار مصدر ضاررته مضارّة وضِراراً والضَّرُّ ضدُّ النفع. وتقول العرب: لا يضرُّك هذا الأمر ضَرّاً ولا يضيرك ضِيراً. والضُّرورة والصارورة: واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء، والضُّرير: قَـبيل بمعنى مفعول. وضَرير الوادي: جنباه.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل النفع، فالنفع هو الخير العارض يتحصّل للإنسان. والضَّرُّ هو الشرّ المتوجّه للشيء يوجب نقصاناً فيه أو في متعلّقاته.

وقد ذكر الضَّرُّ في قبال مادة النفع في ١٧ مورداً من القرآن الكريم.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ - ١٠ / ١٠٦.

وإذا لم يوجب الشرّ المواجه نقصاناً فهو أذى وسوء حال. ولا يقال إنّه ضَرٌّ:

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى - ٣ / ١١١.

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ - ٢٧ / ٦٢.

فالأذى والسوء عامّان يشملان ما فيه نقصان أم لا.

ثمَّ إنَّ تحصّل النقصان إمّا في اعتقاد، أو في سبيل الخير وهداية، أو في بدن، أو مال، أو عنوان، أو ولد.

وفي الاعتقادات كما في:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٩ / ١٠٧.

أي للمضارّة والكفر في طريق الإسلام.

وفي الاهتداء إلى الحقّ كما في:

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ - ٥ / ١٠٥.

أي لا يوجب ضلأله انحرافكم عن سبيل الحق.

وفي مطلق الحياة والمعيشة كما في:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ - ٦٥ / ٦.

أي حتى تحصل لمن مضيقه وشدة من الحياة بعد الطلاق.

وفي جهة مضيقه من الطعام:

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الظُّرُّ وَجِثْنَا بِهَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلُ - ١٢ / ٨٨.

وفي مقام العلم:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ - ١٠٢ / ٢.

فإن العلم إذا لم يوجب هداية إلى خير وإصلاح وتكميل نفس: فهو وبال على

صاحبه، ولا يزيد له إلا فساداً وضلألاً وبعداً عن الحق.

وأما صيغة الاضطرار: فهي على الفعل وأصلها الاضترار، وتدل على اختيار

الضرر، أي الضرر باختيار، يقال اضطره فهو مضطرر، وذلك مضطرر، وبعد الادغام

يتساويان في اللفظ.

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ - ١٢٦ / ٢.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - ١٧٣ / ٢.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ - ١١٩ / ٦.

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ - ٦٢ / ٢٧.

هذه الصيغ مبنية للمفعول، فإن الإنسان لا يضُرُّ نفسه بطوع وورغبة واختيار

حتى يكون مضطراً بصيغة الفاعل.

فهو قد يكون مضطراً بصيغة المفعول، أي يعرض له نقصان وعذاب وشدة وابتلاء في بدنه أو متعلقاته، بأي سبب وعلّة مختارة من جانب الله العزيز، أو بإذنه وتحت أمره، أو تحت حكمه العام ونظمه.

فالاضطرار بمعنى المفعول: له علل وأسباب وقوانين منظّمة، على قضاء وتقدير من الله المتعال، وسوء عمل وتيئة من العبد، فإذا وقع العبد في ذلك المورد وأصابه ضرر مخصوص مؤثر فهو مضطّر.

وإذا كان الإنسان مضطراً: فلا يقدر أحد أن يكشف ضرّه إلا الله المتعال:

وإن عيسك الله يضّرّ فلا كشف له إلا هو - ١٠ / ١٠٧.

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً - ٤٨ / ١١.

فالمضطرّ هو الذي يراد به **ضَرٌّ** ويسببه من الله **ضُرٌّ**.

ثم إنّ المضطرّ على نوعين: مضطّرّ في نفسه، ومضطرّ في مورد خاص وبالسبب إلى شيء. فالأول كما في:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.

والثاني كما في:

نَضَطَّرُّهُمَ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ - ٣١ / ٢٤.

إلا ما اضطّررهم إليه - فكان الاضطرار إنما تحقق في صورة السوق إليه.

ونتيجة هذا الاضطرار وحصول النقصان: هو تحوّل حالة الالتجاء والاحتياج. وبهذا المعنى قد استعملت كلمة الضرورة أي النقصان والشرّ. وهذه الكلمة إمّا اسم مزيد كالضارورة، أو مصدر في الأصل على وزن قبول وهو بمعنى حالة النقصان وعروض الشرّ.

وأما اللّحم المجتمع: فإنه نقصان مع شرّ. فإنّ النقصان والشرّ قد يكون بالزيادة،

وهكذا مفهوم القوة والجنب والتصبر: فإنها تدل على كونها في معرض الشر والنقصان والضرر، فيتصبر ويتحمل في مقابله.

وأما الضرر: فصفة تأتت على فعلاء، كالسراء والبأساء والتماء، أي ما يتصف بالضرر وما يكون فيه نقصان.

والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ - ١٧٧ / ٢.

وَلَنْ أَذْقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ - ١٠ / ١١.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَافِظِينَ الْغَيْظَ - ١٣٤ / ٣.

هذه الصيغة تدل على الامتداد، بمقتضى ظاهر الكلمة، فإن الصبر وحسن العمل إنما يتحققان في صورة امتداد الزمان، وأما الضرر أو البأس أو النعمة أو السر، إذا كانت في زمان محدودة مؤقتة فلا يعتنى بها ولا يترتب عليها أثر قاطع.

ويشبهها صيغة الضرار، مصدرًا بمعنى المضارة، وتدل على دوام بالنسبة إلى الضرر، فيقال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام - يراد أن مطلق الضرر الحادث في أي جهة كان غير مجوز في الإسلام، فلا يجوز صدور حكم فيه ضرر، إلا أن يكون للوصول إلى نفع كثير، هذا في جهة الحدوث، وأما الضرار في جهة الإبقاء والإدامة، بمعنى أن حدوث الضرر إذا تحقق بأي صورة صحيحة أو فاسدة: فإدامته غير جائز.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا - ١٣١ / ٢.

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلًا وَلَا مَوْلُوهُ لَهُ بَوْلِيَّةً - ٢٣٣ / ٢.

يراد إدامة الضرر، في الموردين ينبي إدامة الضرر لها بعد أن سبق الضرر بزواج وتوالد.

وقلنا مراراً إن صيغة المفاعلة تدل على التداوم والاستمرار كما أن التفاعل تدل على مطاوعة المفاعلة.

ضرع:

مقا - ضرع: أصل صحيح يدل على لين في الشيء. من ذلك ضرع الرجل ضراعة إذا ذل. ورجل ضرع: ضعيف. ومن الباب ضرع الشاة وغيره، سمي بذلك لما فيه من لين، وأضرعت الناقة إذا نزل لبنها عند قرب تتاجها. فأما المضارعة: فهي التشابه بين الشيتين كأنهما ارتضعا من ضرع واحد، وشاة ضريع: كبيرة الضرع وضريعة أيضاً، ويقال لناجل الجسم ضارع.

التهذيب ١ / ٤٦٩ - الضرع: ضرع الشاة والناقة. والصُّرع: الضعيف. وضرع فلان لفلان وضرع له: إذا ما تحسّع له وسأله أن يعطيه. وقد أضرعت له مالي: بذلته له. وتضرع الظل: قلّ وقلص. والضريع: الشراب الرقيق. وضرعت الشمس: دنت للغروب. وهذا صرع هذا وصرع هذا: مثله والضريع: نبت يقال الشبرق، وأهل الحجاز يُسمّونه الضريع إذا يَمَنَّى وقال اللحيثي يقال للجلدة التي على العظم تحت اللحم من الضرع: هي الضريع.

مصبا - ضرع له بضرع بفتحين ضراعة: ذلّ وخضع، فهو ضارع، وضرع ضرعاً فهو ضرع من باب تعجب: لغة. وأضرعته الحمى: أوهنته، وتضرع إلى الله: ابتهل. وضرع ضرعاً وزان شرف شرفاً: ضعف فهو ضرع، تسمية بالمصدر. والضرع لذات الظلف كالندي للمرأة، والجمع صروع. والمضارعة: المشابهة.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التذلل مع طلب الحاجة أي حاجة كانت، من رفع بلية ومغفرة وكشف ضرّ.

وبهذا القيد يظهر الفرق بينها وبين المنصوع والخشوع والدلة والمحقرة والضعة والدعاء والاستغفار وأمثالها.

وبهذه المناسبة تطلق على مفاهيم حقيقة أو مجازاً، كالضرع في الشاة، فإن الشاة في تلك الحالة مضرعة متدلة لا بد لها من ارضاع مولودها ومن تهينة اللبن وحفظه لتغذية المولود، والمظهر لهذا التضرع هو ضرعها، وعلى هذا يطلق على الضرع: الضريع والضريرة إذا أثقلت ونزل لبنها.

وأما المضارع؛ فهو اصطلاح حادث بمناسبة ما.

فأخذناهم بالبأساء والضراء لَعْنُهم يَتَضَرَّعون - ٤٢ / ٦.

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَمَّا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعون - ٧٦ / ٢٣.

فالتدلل في مقام الإهلاء والشدة والصراء ^{بمعنى} العذاب مع طلب الرفع والكشف: هو حقيقته الإنايه والتوبه، ويوجب توبة لله عليه ومغفرته وكشف الضر عنه.

أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرَّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ٥٥ / ٧.

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعاً وَخُفْيَةً - ٦٣ / ٦.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

- ٢٠٥ / ٧.

- الدعوة طلب المدعو نفسه، وهذا غير طلب الحاجة منه ومسألة شيء، أي

ادعوا الله خالصاً وتوجهوا إليه مخلصاً، في حال التضرع ومتدللين وفي مقام طلب المغفرة وكشف الضر الظاهري والمعنوي، وليكن هذا الدعاء والدعوة في سر واختفاء ليتحقق الإخلاص - واذكر ربك في نفسك تضرعاً.

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ - ٩ / ٨٨.

الضُّرْعُ فعليل وهو الذليل المتدَلُّل في ييس ونفار وخشونة لا يتلقَّى النفس منه غذاء يقوِّيه ويرفع حاجته ويكشف ضرره.

وهذا من الأطعمة الروحانية: المعلومات المختلطة بالمشتبهات والمشكوكات التي توجب ضلالاً وانحرافاً عن الحق، وتزيد في الظلمة والبعد، ولا يفي عن جوعه وفقره وابتلائه.

وفي المادَّيات: هو ييس النبات ذي شوك يقال إنه شبرق.

فالضُّرْع له مفهوم كليّ يشمل ما يتدَلُّل في حاجة وابتلاء، من المادَّيات والروحانيات ومما وراء عالم المادَّة، في كلِّ عالم بحسبه.

• • •

ضعف:

مقا - ضعف: أصلان متباينان، يدلُّ أحدهما على خلاف القوة. والآخر - أن يزداد الشيء مثله. فالأول - الضَّعْف والضُّعْف: وهو خلاف القوة، يقال ضَعُف بضَعْف، ورجل ضَعِيف، وقوم ضُعفاء وضِعاَف. والآخر - فقال الخليل أضعفتُ الشيء إضعافاً، وضَعَفْتَه تَضْعِيفاً، وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزداد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر.

مصبا - ضِعْف الشيء: مثله، وضِعْفاء: مثلاه، وأضعافه: أمثاله. والضُّعْف في لغة تميم، والضُّعْف في لغة قريش: خلاف القوة والصَّحَّة، فالمضموم مصدر ضَعُف مثال قَرُب قُرْباً، والمفتوح مصدر ضَعَف ضَعْفاً من باب قتل، ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد، وهو ضعيف.

الجمهرة ٣ / ٩٢ - الضُّعْف والضُّعْف: لفتان، وقد قرئ بهما، والضُّعْف لغة النَّهْي

(ص)، وقرأ عبدالله بن عمر على النبي (ص) - من بعد ضَعَف قوَّة، فقال النبي (ص):

ضَعَف قُوَّة - يا غلام. ورجل ضعيف من قوم ضَعَفَاء. وهذا يُجْعِل هذا الشيء أي مثله. وقال قوم مثلاه. والجمع أضعاف. والتضعيف: عطفك الشيء على الشيء حتى تطبقه عليه.

فرهنگ تطبیقی - ضعف: جعل شيء على مثليه أو ثلاثة أمثال.

عبري - לַעֲזֹב (ضعف).

- - לַעֲזֹב (ضعيف).

• • •

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو ما يقابل القُوَّة. وقد سبق في - رخو: الفرق بينها وبين مترادفاتهما.

وهو أعم من أن يكون في مَادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ.

فالمَادِّيُّ كما في:

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْهَةً - ٥٤ / ٣٠.

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ - ٧٣ / ٢٢.

والمَعْنَوِيُّ كما في:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا - ٧٦ / ٤.

والإستضعاف: طلب أن يكون شخص ضعيفاً، فهو مستضعِف، وذلك مستضعَف، فالمستضعَف هو الَّذي يُجْعَل ضعيفاً.

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ - ٥ / ٢٨.

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ - ٩٧ / ٤.

فالمستضعف بصيغة المفعول يقابله المستكبر بصيغة الفاعل، والمستكبر هو الذي استضعف وطلب ضعف الضعيف.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ - ٧٥ / ٤.

يستفاد من الآية الكريمة أَنَّ المجاهدة في سبيل لحياة الدين استضعفوا فريضة، وهو كالمجاهدة في سبيل الله.

وَأَمَّا الضَّعْفُ وَالْمُضَاعَفَةُ: فهذه المادة مأخوذة من العبرية، وقرينة منها في الأرامية.

مع مناسبة بين المفهومين بعلاقة التقابل، فإنَّ التعاضف هو حصول قوّة في مقابل الضعف. أو أَنَّ المضاعفة والتضاعف فيها معنى الاستمرار والاستدامة، ويراد منها في المورد: التكرّر في مصداقيه وفي المجرى بدل الكسرة على ضعف مخصوص، وهو التكرّر.

ولا يحى أَنَّ المضاعفة غير المزايدة والكثرة وغيرها: فإنَّ المضاعفة هو تكرّر المثل مرتبتين أو بمراتب.

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فَيُضَاعِفُهُ لَهٗ أضعافاً، يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً - ١٣٠ / ٣.

يراد المزيد مثلين وأمثالاً من الأصل.

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ - ٣٩ / ٣٠.

فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا - ٣٧ / ٣٤.

يقال أضعفه أي جمعه ضعفاً، ومثلين أو أمثالاً.

وَلَوْلَا أَنْ تُجِئْتَنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذَا لَأَذْنَانَا لَكِ ضِعْفَ الْحَيَاةِ
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ - ١٧ / ٧٥.

اللام في الحياة والممات عوض عن المضاف إليه، أي حياتهم ومماتهم، والحياة في هذه الدنيا هي الحياة الدنيا السُفلى في مقابل الحياة العُلَى، وهي عبارة عن تعلقات مادية وجرياتها واستمرارها إلى أن تنتهي مدتها، فيصير الإنسان خائباً خاسراً ليس له من حق الحياة والسعادة الأصلية شيء، وهذا هو الخسران المبين والعذاب الأكبر والله الشديد.

والابتلاء الأشد الأعظم منه هو الموت: فإنه عبارة عن انقطاع هذه العلائق وحصول التفارق بينه وبين متعلقاته، من الأمور المادية واللذائذ الدنيوية والمشتبهات النفسانية، مع مشاهدة عالم آخر وإدراك الخسران والمحجوبة والمحرومة فيه.

ثم إن هذين العذابين يشتدان في الأفراد بسبب إدراكاتهم وتعلقاتهم واستعدادهم وفطرتهم الأصلية الدائبة، ثم العرضية، فيكون التمايل والركون القليل من النبي (ص) (إن تحقق) موجباً لتضاعف العذابين: انقطاع الارتباط الروحاني، وحصول تعلق بالحياة الدنيا ثم مشاهدة التفارق بالموت.

فليس للنبي (ص) عذاب وابتلاء أعظم من الابتلاءين، كما قال علي (ع): صبرت على حرّ نارك فكيف أصبر على فراقك.

ولا يخفى أن تلك التعلقات الدنيوية: هي الطريق المستد إلى الجحيم والنار والفراق والمحرومية عن مقام السعادة - فادخلي في عبادي وادخلي جنتي - كما أن صراط الجنة والعبودية واللقاء هو الانقطاع والتبطل التام - فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.

وبهذه الآية الكريمة الحادة، فليعتبر وليتعضد في حياته وتعلقاته وركونه إلى الذين يخالفون عن أمر الله عز وجل، كل مؤمن معتبر، وليتوجه إلى هذا القانون

القاطع الإلهي.

أما قانون التضاعف: فكما في:

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ - ٣٣ / ٣٠.

وأما قانون كون التعلق بالدنيا عذبا: فكما في قوله تعالى:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ - ٩ / ٥٧.

ضغث:

مقا - ضغث: أصل واحد يدل على التماس الشيء بعضه ببعض، يقال للحام: أضغثت الرزوا. والأضغاث: الأحلام المتلبسة. والضغث: قبضة من قضبان أو خشيش. قال الخليل: أصل واحد، ويقال ناقة ضغوث: إذا شككت في سمنها فلمست أربها طرق. والضغث كالمرس.

مصبا - ضغث الشيء ضغثاً من باب نفع، جمعه ومنه الضغث. قبضة خشيش مختلط رطبها بيباسها. ويقال ملأ لكف من قضبان أو خشيش أو شماريج - وخذ بيدك ضغثاً - قيل كان حزمة من أسل فيها مائة هود، وهو قضبان دقاق لا ورق لها يعمل منه الحصر. والأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد، ثم كثر حتى استعمل فيها يجمع.

التهذيب ٨ / ٤ - قال الليث: الضغث قبضة من قضبان يجمعها أصل واحد مثل الأسل والكراث والقمح. قال الفراء: الضغث ما جمعه من شيء مثل حزمة الرطبة وما قام على ساق واستطال ثم جمعه. وقال ابن شميل: أتانا بضغث خبر

وأضغات من الأخبار، أي ضروب منها، وكذلك أضغات الرؤيا: اختلاطها والتباسها.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يتفرغ مختلفاً، أي الفروع المختلفة المجتمعة في مورد، مادية أو معنوية.

ومن مصاديقه: القضبان المتفرعة، ولأخبار المتنوعة المجموعة، وأمور مختلفة تشاهد في الرؤيا، والأمور المتبسة المنضئة.

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ - ٥ / ٢١.

أي أفكار مختلطة مختلفة مجتمعة ترمى له في الحلم ثم يُظهرها.

قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ - ٤٤ / ١٢.

أي رؤيا من أمور مختلفة مختلطة متشكلة، قد تفرغت عن رؤياً.

ولا ينبغي أن النائم بنومه يتعطل كل حاسة له ظاهرية جسمانية، وذلك إنما هو بتعطل الأعصاب المتوسطة بين الحواس وبين مراكزها في الدماغ، فيبقى الروح الحاكم على مملكة البدن مدركاً.

وإدراك الروح حينئذ إما بالمتخيلة وبمعلومات موجودة في النفس قد أدركت موادها بالحواس الظاهرية، أو بالقوة العاقلة الروحانية، وذلك إما في حدود الملكوت السفلى، أو في عالم الملكوت العليا، وأيضاً إما بصورها الواقعية أو بصورها المتجسمة المناسبة.

فالمراد من أضغات الأحلام: هو ما يُتراءى في النوم من الأمور المختلفة المجتمعة بالقوة المتخيلة.

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ... وَخُذْ بِيَدِهِ ضِفَّتْ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ - ٤٤ / ٣٨.

أي خذ في يدك مجموعة من فروع مختلفة من أي جنس كان، ثم اضرب بذلك الضَّغْنَ، فيحاسب كل من الفروع مرّة.

وهذا تخفيف ورخصة في بعض الموارد من الحدود والتعزيرات، إذا كان مبدأ الالتزام والتعهد أمراً ليس فيه شدة وحنة.

ضغن:

مقا - ضغن: أصل صحيح يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدل على خير. من ذلك الضَّغْن والضُّغْن: الحقد، وفرس ضاغٍ: إذا كان لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. ويقال ضغن صدر فلان ضغناً وضغناً. وقتاة ضغينة: عوجاء. ويقال ضغن فلان إلى الدنيا: ركن (مالاً) وضغني إلى فلان أي ميلي إليه. والذي دل على ما ذكرناه من تغطية الشيء: قوله **إِنَّ الْأَصْطَفَانَ: الإشتغال بالثوب.**

التهذيب ٨ / ١١ - قال الليث: الضُّغْن: الحقد، وكذلك الضَّغِينَة، والضُّغْن في الدابة: التواءه وعسره. وفي النواذر: هذا ضغن الجبل وإبطه: بمعنى واحد. أبو زيد: ضغن الرجل يضغن ضغناً وضغناً: إذا وعر صدره ودوي. وضغن فلان إلى الصلح إذا مال إليه، وامرأة ذات ضغن على زوجها إذا أهضته.

مفر - الضُّغْن والضُّغْن: الحقد الشديد، وجمعه أضغان.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو احتقان الغضب وإظهاره في القلب، أي إدامة حالة البغضة والغضب في الباطن.

وبهذه المناسبة: يقال فرس ضاغن، إذا أضمر بغضه ولم يحبر، وعوده ضاغن إذا أعوج. وضغن إليه: إذا مال في حالة الإصرار إليه.

والفرق بين المائدة والحقد: أن الحقد يلاحظ فيه جهة الامتلاء، والضغن يلاحظ فيه جهة الاضرار، يقال تحققت الناقة، امتلأت شعهاً.

وعلى أي حال: فهذه الحالة مذمومة منكرة جداً.

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم - ٤٧ / ٢٩.
ولا يسألكم أموالكم إن يسألوها فيؤخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم - ٤٧ / ٣٧.

أي البغضة المستسرة في الباطن، ويظهر هذا البغض الظهي في قلوبهم إذا واجهوا بخسارات دنيوية وانعاقات مادية، فلا يستطيعون أن يتحملوها تعلقاً بالدنيا وحباً لها. والإخفاء: ترك التعلق وظهور الخلو من الصبر في - يخرج: راجع إلى الله تعالى، كما في الآية الأولى.

وذكر الضغن: إشارة إلى وجود البغض للرسول والإسلام في بواطنهم، وهذا مرض خاص وفي رأس كل مرض.

فظهر لطف التعبير بالضغن دون سائر الصفات الذميمة، ودون كلمة الحقد، فإن النظر إلى جهة الإضرار والإخفاء.

ضفدع:

مصبا - الضفدع: بكسرتين، الذكر، والضفدعة الأنثى، ومنهم من يفتح الدال، وأنكره الخليل وجماعة، وقالوا الكلام فيها كسر الدال، والجمع الضفادع، وربما قالوا

الضفادي على الهدل، كما قالوا الأراني في الأرناب.

لسا - الضفدع: مثال الحنصر، والضفدع: معروف: لفتان فصيحتان. والأنثى ضفدعة وضفدعة. وناس يقولون ضفدع، قال الخليل: ليس في الكلام فعل إلا أربعة أحرف - يرهم وهجرع وهبلع وقلعم. وضفدع الرجل: تقبض، وقيل سلع، وقيل ضرط.

حياة الحيوان - الضفدع: توصف بجمدة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماء، ومتى دخل الماء في فيه لا تتق. ولشعبان يستدل بصياح الضفدع عليه، فيأتي على صياحه فيأكله. ويعرض لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رؤية النار حيرة إذا رأتها، فإذا أبصرت لنار سكنت.

والتحقيق:

أن الكلمة اسم رباعي، يطلق على حيوان يقال له بالفارسية - غورباغه، وهو من الحيوانات البرمائية، تضع بيضها في الماء، ويخرج منها حيوان دقيق ويتنفس بنحاشيمه، حتى تتكون في داخله رئات ويتنفس بها، ثم يترك الماء ويتنفس بها وبجلده.

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا - ١٣٢/٧.

إشارة إلى ما نزل من أنواع العذاب على آل فرعون والقبطيين، إلى أن أغرقوا في اليم.

ومنها شيوخ الضفادع وكثرتها بحيث لم يبق بيت ولا محل منهم إلا وفيه ضفدع، وقد أشكل عليهم العيش والنوم والأكل.

ضَلَّ:

مقا - ضَلَّ: أصل صحيح يدلُّ على معنى واحد وهو ضَيَاع الشيء وذهابه في غير حقه. يقال ضَلَّ يَضِلُّ ويَضِلُّ، لغتان. وكلَّ جائر عن الحق والقصد ضالًّا. والضلال والضلالة: بمعنى. ورجل ضلَّيل ومضلَّل: إذا كان صاحب ضلال وباطل. وبمَّا يدلُّ على أنَّ أصل الضلال ما ذكرناه قولهم أصِلَّ الميت، إذا دُفن، وذاك كأنَّه شيء قد ضاع. ويقولون: ضلَّ اللبن في الماء، ثمَّ يقولون استهلك. قال ابن السكيت: يقال أضللت بعيري، إذا ذهب منك، وضللت المسجد والدار، إذا لم تهتد لهما. وكذلك كلُّ شيء مقيم لا يهتدى له، ويقال أرض مضلَّة ومضلَّة.

مصبا - ضلَّ الرجل الطريق وضلَّ عنه يضلُّ من باب ضرب ضلالاً وضلالة: رلَّ عنه فلم يهتد إليه، فهو ضالٌّ. هذه لغة لمحمد هي القصص، وبها جاء القرآن، وفي لغة لأهل العالية من باب تصحُّر والأصل في الضلال الغيبة، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالَّة للذكر والأنثى، والجمع الضوال، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة. وضلَّ البعير: غاب وخفي موضعه. وأضلَّته: فقدته. قال الأزهرى: وأضللت الشيء: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه، كالمائة والمائة وما أشبهها، فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار: قلت ضلَّته وضلَّته. قال ابن الأعرابي: أضلَّني كذا: إذا عجزت عنه فلم تقدر عليه.

التهذيب ١١ / ٤٦٣ - يقال: أضللت الشيء، إذا ضاع منك، وإذا أخطأت موضع الشيء الثابت مثل الدار قلت ضلَّته ولا تقل أضلَّته. قلت: والإضلال في كلام العرب ضدُّ الهداية والإرشاد، يقال أضللت فلاناً، إذا وجهته للضلال عن الطريق. وقال أبو عمرو: يقال ضللت بعيري إذا كان معقولاً فلم تهتد لمكانه، وأضلَّته إذا كان مطلقاً، فذهب ولا تدري أين أخذ، وكلَّها كان الضلال من قبلك قلت ضلَّته، وما

جاء من المفعول به قلت أضلته. وقال أصل الضلال الغيبوية.

مفر - الضلال: العدول عن الطريق المستقيم، وبضائه الهداية، ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو يسيراً كان أو كثيراً.

صحاح - ضَلَّ الشيء يَضِلُّ ضَلالاً، ضاع وهلك، والإسم الضَّلُّ ومنه ضَلَّ بن ضَلَّ، إذا كان لا يُعرف ولا يُعرف أبوه، وكذلك الضلال بن التُّلال، والضالة: ما ضَلَّ من البهيمة، للذكر والأنثى.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الاهتداء، فالضلال هو عدم الاهتداء، والإضلال هو فقدان الهداية (أي جعل شيء ضالاً).

فالضلال: فقدان الرشاد والدلالة إلى المقصود سواء كان في جهة مادية أو معنوية.

ومن لوازم هذا الأصل: الخطأ، الدهاب في غير حقه، العدول عن الطريق، الضياع، الغيبوية، وغيرها.

فإنَّ هذه الأمور تتحقق في أثر عدم حصول الاهتداء إلى المقصود، كما أنَّ الدفن خلاف المسير والحركة إلى المقاصد الدنيوية، وخلط الماء في اللبن على خلاف استمرار الحالة اللبنيّة وخلوصها.

وقلنا إنَّ الضلال هو فقدان الاهتداء إلى المقصود، وهو أعمّ من أن يكون في حقّ أو باطل، فإنَّ المطلوب كلّ شخص بحسب نظره.

فالحقّ كما في:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً - ١١٦/٤.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا - ٣٣ / ٣٦.

والباطل كما في:

قَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٧ / ٦٠.

إِنَّ أَبَانَا لَكِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ١٢ / ٨.

فتفسير المادة بالانحراف عن الحق: في غير محله.

ويبدل على كون الأصل في قبال الالتهام - قوله تعالى:

مَنْ اهْتَدَى لِنَاثِمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاثِمَا يَضِلَّ عَلَيْهَا - ١٠ / ١٠٨.

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ - ٦ / ٥٦.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى - ٢ / ١٦.

ثم إن الضلال إما في الاعتقاد كما في:

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ - ٢ / ١٠٨.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا -

٤ / ١٣٦.

وإما في الصفات الباطنية كما في:

قَوْلُ لِلْقَاسِمَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٣٩ / ٢٢.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ - ٢٨ / ٥٠.

وإما في الأعمال كما في:

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ - ٦٠ / ١.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّاهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ٤٧ / ٨.

وفي الضلال المطلق العام كما في:

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ - ٢٧ / ٧١ .

وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٢ / ٦٢ .

وأما الضلال في التكوين والخلق: فغير ممكن، فإن التكوين من الله تعالى ومن مظاهر قدرته التامة، فلا يمكن فيها الضلال، ولا يتصور فيها الانحراف والنقص - كما قال الله تعالى:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى - ٥٠ / ٢٠ .

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى - ٢ / ٨٧ .

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ٤ / ٩٥ .

وأما الإضلال من الله العزيز في طول الحياة بعد التكوين: فهو نوع من التعذيب والأخذ والمجازاة، وإنما يحقق بهم الكفر والكفران والبغي والعصيان، كما في قوله تعالى:

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ - ٧٤ / ٤٠ .

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ - ٢٦ / ٢ .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ٨ / ٤٧ .

فالهداية من الله تعالى بمقتضى بسط الرحمة والفيض، وفي امتداد التكوين والخلق والتدبير واللفظ، فهي واقعة في النظم والجريان وعلى الفطرة التي فطر الناس عليها: وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا - ٣١ / ٢٥ .

وَوَرَّعْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً - ٨٩ / ١٦ .

وهذا بخلاف الضلالة: فإنها على خلاف الفطرة وبسط الرحمة، فتحتاج إلى حادثة عرضية، وكذلك الإضلال:

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ - ٣٠ / ٧.

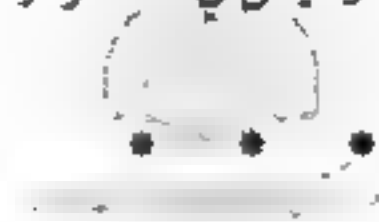
قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا - ٧٥ / ١٩.

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفَاسِقِينَ - ٢٦ / ٢.

قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ - ٢٧ / ١٣.

فإن الله عز وجل له الحكومة والمالكية المطلقة والاختيار التام والقدرة الكاملة، ولا يمكن أن يكون محدوداً ومقيّداً بمحدود خارجيَّة أو بقيود عارضيَّة.

وأما التقيّد بالتدبير والحكمة والعدل والميزان الحق والخير والصلاح: فإنما مرجعها إلى نبي الصفات السلبية، من الفقر والضعف والحاجة والخذل والنقص وأمثالها، فإنه تعالى لا يتّصف بهذه الصفات، ولا يمكن في حقه فقر أو ضعف أو ظلم أو محدودية وإلا فهو بممكن مخلوق.

ضمير:

مصبا - ضَمَرَ الفرس ضُموراً من باب قعد، وصَمَرَ ضُمراً من باب قُرب؛ دَقَّ وقلّ لحمه. وضمرته وأضرته: أعدده للسباق، وهو أن تعلقه قوتاً بعد السمن، فهو ضامر، وخيل ضامرة وضوامر، والمضمار: الموضع الذي تُضَمَّر فيه الخيل. وضمير الإنسان: قلبه وباطنه، والجمع ضمائر. وأضر في ضميره شيئاً: عزم عليه بقلبه. والضميران: الريحان الفارسي.

مقا - ضمير: أصلان صحيحان، أحدهما يدل على دقة في الشيء، والآخر يدل على غيبة وتستر. فالأول قولهم ضَمَرَ الفرس وعيره ضُموراً، من خفة اللحم، وقد يكون من الهزال، ويقال للموضع الذي تُضَمَّر فيه الخيل المضمار. ورجل ضمر: خفيف الجسم. والآخر الضمار وهو المال الغائب الذي لا يُرجى، وكل شيء غاب عنك فلا

تكون منه على ثقة فهو ضيار. ومن هذا الباب أضمرت في ضميري شيئاً.

الاشتقاق ١٧٠ - واشتقاق ضمرة من شيتين: إما من قولهم - بعير ضمر، إذا كان صلباً شديداً، أو من الضمور، كأنه ضمرة من ضمير العرس يضمر ضموراً، وضمّرتة تضميراً. والضمّار ضدّ العيان وهو ما أضمره الإنسان، وقد سمّوا ضمرة وضميراً.

التهذيب ١٢ / ٣٦ - عن حذيفة: اليوم مضار وغداً السباق، والسابق من سبق إلى الجنة. وقال الليث: الضمر من الهزال ولحقق البطن، وقضيب ضامر، وقد انضمر: إذا ذهب ماؤه. والمضار: موضع تُضمّر فيه الخيل. قلت: وقد يكون المضار وقتاً للأيام التي تُضمّر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى العدو، وتضميرها أن تشدّ عليها سروجها وتُجَلَّل بالأجلّة حتى تعرق تحتها فيذهب زهالها ويشتدّ لحمها، ويُحمل عليها غلمان جفاف يُجرونها ولا يُنصّعون بها. فإذا صمّرت واشتدّت لحومها أمن عليها القطع عند حضرها. فذلك التضمير الذي يعرفه العرب وقال الليث: الضمير الشيء الذي تُضمّره في ضمير قلبك. والضمر: المنهضم البطن.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو الدقيق الصلب من كلّ شيء بحيث يذهب ويزول عنه الزوائد واللواحق التي توجب تناقله.

ومن مصاديقه: الفرس الضامر، والرجل الضمر، والقضيب الضامر، وما أضمرت في قلبك من شيء دقيق صلب في نفسه أو بإضمار، والمضمار مفعال: مقدار من الزمان أو المكان يتوسّل فيه لتضمير الفرس.

وأذن في التامّين بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجٍّ عميق -

٢٢ / ٢٨.

الرجال جمع راجل كالقيام والقيام. وكل ضمير: يشمل كل نوع أو فرد من البعير والفرس وغيرها.

والتعبير بالمركوب الضامر: إشارة إلى لزوم كون المركوب قوياً وشديداً صلباً خفيف الجسم، ليصح الاعتماد والسكون عليه. وكلما كان الطريق بعيداً فيه أودية وجبال: يلزم رعاية هذه الهيئة أزيد.

ضم:

مقا - أصل واحد يدل على ملائمة بين شئين، يقال ضمت الشيء إلى الشيء فأتا أصمته ضمّاً. وهذه إضامة من قول أي جماعه. وهرس شتاق الأضاميم، أي الجماعات. وإضامة من كتب مثل إضارة.

صحا - ضمت الشيء إلى الشيء فانضم إليه، وضامته، وتضام القوم: إذا انضم بعضهم إلى بعض. واضطمت عليه الصلوع، أي اشتملت. والضام: ما تصم به شيئاً إلى شيء. وأسد ضاميم: يضم كل شيء. والضمضم: مثله، ورجل ضمضم: عضبان.

التهذيب ١١ / ٤٨١ - ضمت هنا إلى هذا، فأنا ضام، وهو مضموم، وضامحت فلاناً، إذا ألفت معه في أمر واحد. والإضامة: جماعة من الناس ليس أصلهم واحداً ولكنهم لقيف، والجمع الأضاميم، والضاميم: من أسماؤ الأسد، وضمضته صوته. والضم والضام الداهية الشديدة. والعرب تقول للداهية: ضي ضام، وأحسب الليث أو غيره صحفوه فجعلوا الصاد ضاداً. وقال أبو زيد: الضاميم: الكثير الأكل الذي لا يشبع.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة هو تقريب الشيء إلى شيء آخر بحيث يقرب من الوصل، ولا يعتبر فيه اللصوق والاتصال، فلا اتصال أشدَّ ضمًّا، كما أنَّ اللصوق أشدَّ من الوصل.

ويعتبر فيها اختلاف النوع غالباً، بخلاف الوصل واللصوق، فلا يقال بعد الانضمام، إنَّ الشئين شيء واحد.

وأيضاً يلاحظ في الضمِّ، الجانب الواحد، فالنظر إلى أحد الطرفين، أي ضمَّ شيء إلى آخر أقوى منه - راجع السرد.

واضمُّم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء - ٢٠ / ٢٢.

واضمُّم إليك جناحك من الرُّعب - ٢٨ / ٣٢.

اليَد تدلُّ على القدرة وهي تظهر لقدرة. والجناح من أصل التمايل ويطلق على ما به تمايل أو فيه تمايل كيد الإنسان وجانحته وهي الضلع المنحني وجناح الطائر، والرهب استمرار الخوف، والضمُّ خلاف البسط.

ففي التعبير بضمِّ اليَد إشارة إلى جمع صولة القدرة وكسرها بإظهار حالة التحقُّر والتذلل، وإفناء النفسانية والأنانية.

والمراد وضع اليَد تحت عضد بحيث تقرب منها، ثمَّ ضمَّ الجناح وهو اليَد إلى البدن، بأن لا تكون بأسطة القدرة وعاملة، متوقفة ساكنة مقبوضة، كالعبد المطيع المتذلل.

ولا تخالف بين الآية وبين آية - أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمُّم إليك جناحك - فإنَّ إدخال اليَد إلى الجيب إنما هو بتقريبها إلى العضد من تحت

القميص واللباس، لأنَّ النظر إلى تحقق حالة الخضوع والانكسار والتذلل.

ويبدل على هذا المعنى: التعبير بكدمة - اسنك فيه، دون - اضمم، فإنَّ السلوك من الجيب وفي الجيب هو التسيير فيه، لا الضم إليه.

وفي الأمر بالضم إلى الجناح إرشاد إلى أنَّ حقيقة الكمال والبلوغ إلى القدرة والقوة والظفر: إنما تحصل بكسر الأناتية وإفنائتها، فإنَّ هذا المورد وإن كان آية ومعجزة من الربِّ (فذاذك بُرهانان من ربك) إلا أنَّها قد ظهرت بهذه الصورة أيضاً، ليعلم أنَّ المسير الطبيعي للظفر والفتوح هو هذا الطريق.

ضنك:

معا - ضنك: صححمان وإن قلَّ فروعها، فالأول - الضيق، والآخر - مرضي.
فالأول - الضنك الضيق، ومن الباب امرأه ضنك، مكنيزه اللحم، إذا اكتنز تصاعط
والأصل الآخر - المَضنوك: المزكوم، والضمناك: الزكام.

لسا - الضنك: الضيق من كلِّ شيء، الذكر والأنثى فيه سواء، وكلَّ عيش من غير حلِّ ضنك وإن كان واسعاً. قال أبو إسحاق: الضنك: أصله في اللغة الضيق والشدة. وضمُّك الشيء ضنكاً وضمناكة وضوكة: ضاق، وضمُّك الرجل ضناكة، فهو ضنيك: ضُف في جسمه ونفسه ورأيه وعقله. والضمكة والضمناك: الزكام، وقد ضنك فهو مَضنوك: إذا زُكم. والضمناك: الموتق الخنق الشديد، يكون ذلك في الناس والإبل. والضمناك: المرأة الضخمة. وناقه ضنك: غليظة المؤخر.

أسا - ضنك عيشه يضيئ ضنكاً، وضنكه الله يضيئكه، وهو في ضنك من العيش، وعيشة ضنك، وصف بالمصدر.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو الشدّة في المضيقّة مادّية أو معنوية. ومن مصاديقه الزّكام الموجب لنزول العضلات المايعة من الدماغ قهراً ومن دون أن يمكن الاحتباس والدفع، إمّا بسبب وصول حرارة أو برودة شديتين، وهذا يُحدث مضيقّة شديدة في حال المزاج والمعيشة. ومنها - اكتناز اللحم وامتلاؤه بحيث يوجب مرضاً وشدّة في العمل والحركة وتضاغطاً في المراح.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِسَامَةِ أَعْيى -

١٢٤ / ٢٠.

يراد شدّة الضيق في المادّيات ومن جهة الروحانيّة، فإنّ من أعرض عن التذكّر والتوجّه إلى الله تعالى: فهو منقطع عنه تعالى ومنقطع ارتباطه عنه، منفصل عبثه عن المراحل الروحانيّة، فلا بدّ أنّه يعيش في محدودة المادّة، مقتداً بقيودها، ومحدوداً بمحدودها الواهية، ليس له من وسع عوالم الروحانيّة نصيب، ولا من الفهوضات الرحانيّة حظّ، فإنّ عالم المادّة إذا انقطع عن الروحانيّة: يكون كالجسد بلا روح، فهو في غاية الشدّة والمضيقّة والمحدوديّة.

فكما أنّ البدن المنقطع عنه الرّوح، ميّت لا يعيش له ولا انهساط فيه: كذلك المعيشة إذا انقطعت عن الحياة الروحانيّة، تكون في غاية المحدوديّة والمضيقّة الشديدة الدنيويّة، منقطعة عن الالتذاذات المعنويّة ومحرومة عن التوجّهات والألطفات الغيبيّة.

ضنّ :

مقا - ضنّ: أصل صحيح يدلّ على بخل بالشئ، يقال ضنّنت بالشئ: أضنّ به ضنّاً وضنّانة، ورجل ضنين، وهذا حرق مضنّة ومضنّة: إذا كان نفيساً يُضنّ به.

وفلان ضَنِّي من بين إخواني، إذا كان الغيبس الذي يُضَنّ به.

مصبا - ضَنّ يَضَنّ من باب تعب، ضَنّاً وضِنّة وضَنانة: بخل فهو ضَنين، ومن باب ضرب لغة.

التهذيب ١١ / ٤٦٧ - قال الليث: الضُّنّ والضُّنّة والمَضِنّة: كل ذلك من الإمساك والبخل - ما هو على الغيب بضنين - أي يؤدي عن الله ويُعَلِّم كتاب الله. وقرئ - بظنين. ويقال: إضطنّ يضطنّ، وفي الأصل: اضنّ.

الفروق ١٤٤ - الفرق بين البخل وبين الضنّ: أن الضنّ أصله أن يكون بالعواري، والبخل بالهبات، ولهذا تقول هو ضنين بعلمه، ولا يقال بخیل بعلمه، لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهبة، وذلك أن الواهب إذا وهب شيئاً خرج من ملكه، وإذا أعار لم يخرج، فأشبه العلم العارية.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الإمساك عما يكون نفيساً في نظره وله أهمية عنده، كما في العلم والرفيق الخاص والأخ الصالح والمال المخصوص له ووسائل معيشته.

وعلى هذا يقال إنه مخصوص بالعواري، فإن العارية إنما هي فيما يختص به، وله اهتمام في ضبطه وحفظه.

وسبق في الشح أنه البخل الثابت في القلب، والبخل أعمّ منها.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين - ٨١ / ٢٤.

أي ليس له أن يمسك بما يراه في الغيب، وأن لا يظهره.

والتعبير بقوله - على الغيب، دون لغيب؛ فإنَّ الضنَّة ليست متعلِّقة به بل واقعة عليه ومتعلِّقة بما فيه من العلم والوحي واشهود الواقعة في عوالم الغيب.

والرسول لازم أن يكون أميناً، كما فيما قبل الآية الكريمة - مُطَاعٌ ثُمَّ آمِنٌ - والأمانة تقتضي أن لا يرى منه شيء زائد - وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلَ، إن هو إِلَّا وحيٌ يوحى. ولا شيء متروك يرض به، وإن كان نفساً متعالياً، كالعلوم والمعارف المحقَّة.

ضهي:

مقا - أصل صحيح يدل على مشابهة شيء لشيء يقال ضاهاه يضاهيه: إذا شاكله، وربما همز فقليل يضاهي، والمرأة الضَّهِياءُ: هي التي لا تحيض، فيجوز على تحمل واسكراه أن يقال كأنها قد طاهت بالرجال فلم تحيض.

مصبا - ضاهاه مضاهاةً مهموز: عارضه وباراه. ويجوز التخفيف فيقال ضاهيته مضاهاة، وقرئ بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء، وفي حديث - أشدُّ الناس عداهاً يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله أي يعارضون بما يعملون - أي المصوِّرون.

لسا - الليث: المضاهاة: مشاكلة الشيء بالشيء، وربما همزوا فيه. وفلان ضهي فلان: نظيره وشبيهه. قال الفراء: يضاهئون قولَ الذين كفَّروا - أي يضارعون قولهم لقولهم الآلات والعزى. وقال أبو إسحاق: أي يُشابهون في قولهم هذا قول من تقدَّم اتِّباعاً لهم، وقيلوا منهم إنَّ المسيح والعزير إله الله، قال واشتقاقه من قولهم - امرأة ضهيًا، وهي التي لا يظهر لها ثدي، وقيل هي التي لا تحيض، فكأنها رجل. وقال ابن سيده: الضَّهِياءُ والضَّهِياءُ من النساء: التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل. وحكى أبو عمرو: امرأة ضهيأة وضهياه، وهذا يقتضي أن يكون الضهيا مقصوراً.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة : هو المعارضة في عمل أو قول ، ويلزم هذا المعنى المشابهة في ذلك العمل .

وبدلّ على الأصل قول بعضهم إنّ المضاهاة بمعنى المباراة والمعارضة . وقولهم في الحديث - الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ خَلْقَ اللَّهِ - أي يعارضون بما يعملون من التصوير .

وبهذه المناسبة تطلق الضهياء على امرأة تباري الرجل في بعض صفاته وأعماله من عدم ظهور الندي والحيض والولادة فيها ، فكأنّها قد تعارض الرجال .

وهكذا تطلق على أرض لم تثبت نباتاً ، فكأنّها باثرة .

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضَاهَتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ - ٣١ / ٩ .

أي هؤلاء اليهود والنصارى مع أنهم من أهل الكتاب والدين ولهم سابقة في التوحيد والإيمان يُعَارِضُونَ الْكُفَّارَ ويسابقونهم في قول الكفر والشرك .

وهذا التعبير أشدّ وأكّد في توبيخهم وقدحهم من التعبير بالمشابهة ، وبهذا يظهر لطف التعبير بها دون المشابهة والممانلة .

وظهر أيضاً : أَنَّ المباراة عنهم في قبال قول الكفار بالشرك ، فإنّهم يبارون ذلك القول ، لا الكفار أنفسهم .

ولا يخفى أن المادة إذا كانت بمعنى المشابهة : فيلزم التعبير في المورد بهذا البيان - إِنَّمَا يَضَاهِي قَوْلَهُمُ الْقَوْلَ الْكُفَّارَ ، أو إِنَّمَا يَضَاهَتُونَ الْكُفَّارَ ، ولا يصحّ المشابهة بينهم وبين القول .

ضوء :

مقا - أصل صحيح يدلّ على نور، من ذلك الضّوء والضّوء بمعنى، وهو الضياء والنور. قال أبو عبيد: أضاءت النار، وأضاءت غيرها.

مصبا - أضاء القمر إضاءة: أنار وأشرق، والإسم الضياء، وقد تهمّز الياء، وضاء ضوياً من باب قال: لغة فيه. ويكون أضاء لازماً ومتعدّياً، يقال أضاء الشيء وأضاءه غيره.

التهذيب ١٢ / ٩٦ - قال الليث: الضّوء والضّياء: ما أضاء لك. وقال الزجاج: يقال ضاء السراج بصوء وأضاء يُضيء، واللغة الثانية هي المختارة. وقال الليث: ضوأت عن الأمر تصوتة: أي جئت. قلت: ولم أسمع بهذا المعنى.

كليات - الضّياء: هو جمع ضوٍ كسوط وسياط، أو مصدر، كقام قياماً. واختلف في أنّ الشعاع الفايض من الشمس جسم أو عرض، والحق أنّه عرض، وهو كهيئة مخصوصة، والنور إسم لأصل هذه الكيفية، وإذا كانت كاملة تامة قويّة: فهي ضياء، ولهذا أضيف إلى الشمس، والنور إلى القمر، فالضوء أتمّ منه، والنور أعمّ منه، إذ يقال على القليل والكثير.

والتحقيق :

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو جهة الاشراق والأشعة المنتشرة من النور، فإنّ النظر في النور إلى نفس النور من حيث هو، وفي الضوء إلى جهة إشراقه، كما أنّ الاشراق هو طلوع مع الإضاءة، والنور أعمّ من أن يكون فيه إضاءة أيضاً أم لا.

ثم إن الحرارة والنور إنما يتحصّلان من تموّج واهتزاز شديد في ذرّات الجسم، ويستقل هذا الاهتزاز الشديد إلى المحيط الخارج، والضوء هو انبساط ذلك النور إذا بلغ إلى حدّ تامّ شديد.

ثم إن النور إمّا محسوس وفي المادّة، أو معقول معنوي، والمعنوي يستعمل مراداً به الجوهر، فإنّ النور الحقيقي هو حقيقة الوجود، وقد يستعمل في موارد الإضاءة والآثار المتحصّلة من النور، فيكون عرضاً.

وأما الضوء: فهو من الأعراض، إلّا أن يراد منه الإشراق الروحاني التكويني، فيكون جوهرراً في ذلك المورد.

وأما عرضيّة النور: فهل هو من الكيفيّات المحسوسة، أو من أقسام الاستعداديّة أو من أن يفعل وينفعل؛ لكلّ باعتباركم
فالإضاءة في النار كما في:

كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ - ٢ / ١٧.

فالإضاءة إمّا تتحصّل من النور، والنور من النار والحرارة، فإذا انتفى النور ينتفي الإضاءة.

والإضاءة في البرق:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَتْ لَهُمْ مَشْوَافٍ - ٢ / ٢٠.

وفي المطلق:

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ

- ٢٨ / ٧١.

فالليل يقابل الضياء، فإنّ الليل هو انبساط الظلمة، والظلمة في مقابل النور -

يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، أَمْ هَلْ تَسْنُوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورَ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ.

وفي الإضاءة المعنوية :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ - ٤٨ / ٢١.

أي آتيناهما هذه المعاني ليستفيد منها المتقون الذين يتقون عن الباطل ويبتغون الخروج عن محيط الظلمة إلى الضياء ويريدون السلوك في مسير ذكر الله.

وهذه الأمور الثلاثة مراحل مرتبة في مبادئ السلوك، وهي التي يلزم للمتنقي أن يجعلها في برنامج مسيره وعمله.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا - ٥ / ١٠.

فإن الشمس محمضة للإضاءة وبسط النور حتى يتحصل زمان النهار بعد الليل، وهذا بخلاف القمر، فإن الملحوظ فيه مطلق وجود النور فيه، لرفع الاحتياجات الضرورية ويتحقق زمان الليل.

والتعبير به : فإن النظر في المقام إلى حصول الضياء، وكأن الشمس نفسها ضياء ومظهر للضياء، وهو المطلوب في تحقق النهارية، كما أن المطلوب اللازم في الليل وظلمتها مطلق وجود نور بالإجمال.

ثم إن الضياء كما أنه وسيلة تحصيل المعاش المادي - وجعلنا النهار معاشاً : كذلك الضياء الروحاني وسيلة تحصيل المعاش المعنوي الذي هو المقصود الأصيل في حياة الإنسان، وهو الذي ينتج سعادة أبدية، وسعة في الحياة.

قال رسول الله (ص) : اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ.

ضير:

مقا - ضير: كلمة واحدة، وهو من الضير والمضرة، ولا يضيرني كذا، أي لا يضرني.

التهذيب ١٢ / ٥٧ - ابن السكيت: ضارني يضيرني ويضورني ضيراً. عن الفراء: قرأ بعضهم - لا يضرّكم كيدهم شيئاً - يجلع من الضير. قالوا لا ضيرَ إنا إلى ربنا منقلبون - أي لا ضرر. وعن الفراء: لضورة من الرجال: الحقير الصغير الشأن، وعن ابن الأعرابي: الضورة: الضعيف من الرجال، والضورة: الجوعة.

لسا - ضير: ضاره ضيراً: ضره. ويقال ضارني يضيرني وضارني يضورني ضرراً. ويقال لا ضير ولا ضر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرورة: بمعنى واحد.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو اضرر اللين الخافت، وذلك بمقتضى حرف اللين، فإن الأصل في المادة هو الصرّ مشدداً، وهو يدلّ على الشدة والظهور. وأمّا الضور واوياً: فهو أيضاً قريب من الضرّ، وبينهما اشتقاق ومعناه الضرر والتضرر المتوسط، وبهذه المناسبة يطلق على من أصابه حقارة أو صغارة أو ضعف أو جوع وغيرها.

وقد اختلطت مفاهيم هذه المواد في المعاجم، فتنبه.

لأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... قالوا لا ضيرَ إنا إلى ربنا منقلبون - ٢٦ / ٥٠.

التعبير بالضير دون الضرّ: إشارة إلى أن هذا الشرّ المتوجّه خفيف وخافت

يسير، في قبال ما يصل من مواجهة الحق ودركه، وفي قبال تحقق السير والانتقال إلى الرب الذي بيده التربية، فإنه كمال الخير والسعادة والنفع.

ضيز:

مقا - ضيز: قد مضى ذكره، وأصله فيما يقال الواو، وقد قيل إنه من بنات الياء، فلذلك ذكرناه ههنا فالقصة الضيزي: الناقصة، يقال ضيزته حقه: إذا منعه.

ضوز: أصلان صحيحان، أحدهما - نوع من الأكل. والآخر - دال على الاعوجاج. فالأول - ضاز التمر بضوزه ضوزاً: إذا أكله بجفاء وشدة. والأصل الآخر - القصة الضيزي.

التهذيب ١٢ / ٥٢ - عن القراء في قصة ضيزي: أي جائرة، والقراء جميعهم على ترك الهمز، ومن العرب من يقول - ضيزي وضوزي. وضيزي فعل، وإن رأيت أولها مكسوراً وهي مثل ييض وعين، كان أولها مضموماً، فكرهوا أن يترك على ضمه. وعن ابن السكيت: ضيزته حقه، أي نقصته. وقال أبو الهيثم: ضيزت فلاناً أضيز ضيزاً: جرت عليه. وعن ابن الأعرابي: تقول العرب - قصة ضوزي وضوزي وضيزي وضيزي، ومعناها كلها الجور.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الانحراف مع الاعوجاج، ويلحظ هذا الأصل يفسر بالجور أو النقص أو المنع، فإن في كل من هذه المعاني مفهوم الانحراف عن الاعتدال والميزان.

والصحيح الحق على مقتضى اللفظ والمعنى؛ أن الواوي غير اليائي، نعم بينهما اشتقاق أكبر، ومفهوم أكل التمر إنما هو للواوي، مع وجود تناسب في ما بينه وبين الانحراف، فإنه اعوجاج في أكل.

الْكُم الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى - ٥٣ / ٢٣.

أي قسمة منحرفة عن العدل، بأن تجعلوا الذكر لكم، حيث تستنكفون عن الأنثى، وتكون الأنثى حصّة لله وتنسبونها إليه.

ولا يبعد أن نقول: إن المادة تدلّ ضمناً على ضرر ما، فإن الضير هو الضير (بمعنى الضرر الخافت) بتبديل الراء زاء، والراء من حروف الصغير، ويدلّ على إظهار في قبال الخفت والشدة، فتكون موادّ الضرّ والضير والضير قريبة المعاني.

فيكون من مصاديق هذا المعنى أيضاً: مفاهيم الجور والنقص والمنع والاعوجاج والانحراف، في موارد الضرر مع حفظ معناه.

ثم إن وجود الضيزى في هذا الاقتسام؛ فأولاً من جهة أنهم يظنون انكساراً وانحطاطاً في مقام الأنثى، مع أن الفصيلة إنما تنشأ من التقوى، ولا فرق بين الرجل والمرأة؛

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - ١٩٥ / ٣.

وثانياً - نسبة الأنثى المنحطّة على ظنهم إلى الله تعالى. ونسبة الذكر إلى أنفسهم، وصيغة فعلٍ مقصورة؛ تدلّ على سعة المعنى وجريانه وسطه.

ضيع :

مقا - ضيع: أصل صحيح يدلّ على فوت الشيء وذهابه وهلاكه. يقال ضاع

الشيء يضيع ضياعاً وضِيعَةً وأَضَعْتُهُ أنا إضاعة، فأما تسميتهم الفقار ضِيعَةً: لما أحسبها من اللغة الأصلية، وأُطِنْتُ من محدث الكلام. وسمعت من يقول إنما سميت بذلك لأنه إذا ترك تعهدها ضاعت.

مصبا - ضاع، فهو ضائع، والجمع ضِئع وضِباع، ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أضاعه وضِيعه. والضِيعَةُ: الفقار، والجمع ضِباع وقد يقال ضِيع وكأنه مقصور منه. وأضاع الرجل: كثرت ضِباعه. والضِيعَةُ: الحرفة والصناعة، ومنه كلُّ رجل وضِيعته، والمَضِيعَةُ: بمعنى الضِباع مثل معيشة، ويجوز سكون الضاد وفتح الياء، والمراد بها المفازة المنقطعة، وقال ابن جني: المضِيعَةُ: الموضع الذي يضيع فيه الإنسان، ومنه ضاع إذا هلك.

التهذيب ٣ / ٧١ - ضاع الشيء ضياعاً، وترك فلان عياله بمضِيعَةٍ ومَضِيعَةٍ، وأضاع عياله وماله وضِيعهم إضاعة وتضياعاً، فهو مُضِيع ومُضِيع. وضِيعَةُ الرجل: حرفته وصناعته وكسبه، يقال ما بضيعتك؟ أي جرفتك، وإذا انتشرت على الرجل أسبابه قيل فشت ضِيعته حتى لا يدري بأيها يبدأ. وقال الليث: الضِباع: المنازل، سميت ضِباعاً لأنها تضيع إذا ترك تعهدها وعيانتها. وقال شير: كانت ضِيعَةُ العرب سياسة الإبل والغنم، ويدخل في الضِيعَةِ الحرفة والتجارة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو انمحاء الصورة والنظم في شيء وعدم ترتب الأثر له بحيث يكون مهملًا. وهذا هو الفرق بينها وبين موادَّ فقدان الموت والفناء والقوت والهلاك والقتل والعدم: فإنَّ النظر في الموت إلى انقطاع الحياة، وفي الفناء إلى خلاف البقاء. وفي العدم إلى ما يقابل الوجود.

ويلاحظ في فقدان: جهة غيبة شيء عن حضور شخص وعلمه.

وفي الفوت: خروجه عن السلطة وليد، في قبال الإتيان.
 وفي الهلاك: فناء شيء بالحوادث، في ذوي العقلاء أو ما يتعلق بهم.
 وفي القتل: موت بيد غيره، فهو مقتول.
 وفي التلف: عدم حصول الفائدة المقصودة من الشيء مطلقاً.
 فكل من هذه المواد لازم أن يستعمل في مورده المناسب.
 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة - ٥٩ / ١٩.
 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيّع عمل عامل منكم - ١٩٥ / ٣.
 وما كان الله ليضيع إيمانكم - ١٤٣ / ٢.
 يراد هو الصورة والخصوصية المؤثرة في ترتيب الأثر لصلوة أو عمل أو إيمان،
 حتى تكون مهمة لا أثر لها.
 إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ تَبَارَكَ الَّذِي لَا يُضِيعُ
 وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - ٥٦ / ١٢.
 وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ - ١٧١ / ٣.
 فالضباع أقل مرتبة من التلف والفوت والحوادث، فإن عدم تحصل الأثر وتحقيق
 الحمل أقل مرتبة من مفهوم الانحاء المطلق، وهو أعم من الهلاك والفساد والعدم
 والموت.

فلا يتصور في مقام الجزاء والحساب: أن يعرض أدنى مساهمة أو انحاء أو
 تفريط، سواء كان في موضوع: كالإيمان والعمل والصلاة، أو محمول: كالأجر.
 فليتوجه الإنسان إلى أن ما يظهر منه من عقيدة أو عمل أو جزاء مترتب،
 كلها محفوظ عند الله ومضبوط في عالم الحق - لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ .

فظهر لطف التعبير بالمائة دون أخواتها، في هذه الآيات الكريمة .

ثمَّ إِنَّ المفهوم من هذه الآيات: أَنَّ الإيمان واليقين وكيفية الاعتقاد والنسبة في الأعمال، منظورة وملحوظة في مقام الحساب والجزاء، فيجازى كلُّ عمل على مقدار الإيمان المتعلق به، فَإِنَّ الإيمان والاعتقاد وهو روح العمل وباطنه وميزانه - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ، لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ .

ضيف:

مصبا - الضيف: معروف، ويطلق بلفظ الواحد هل الواحد وغيره، لأنه مصدر في الأصل، من ضافه ضيفاً من باب باع: إذا نزل عنده، ويجوز المطابقة، فيقال ضيف وضيفة وأصياف وضيغان. وضيافته وأضفته: إذا أنزلته وقرّيته، والإسم الضيافة. قال ثعلب: ضفته إذا نزلت به وأنت ضيف عنده، وأضفته إذا أنزلته عندك ضيفاً. وأضفته إضافة واستضافني فأضفته: إستجارني فأجرته. وأضافه إلى الشيء إضافة: ضمّه إليه وأماله. والإضافة في اصطلاح النحويين من هذا، لأنَّ الأول يضمّ إلى الثاني، وإن أريد إضافة مفردين فالأحسن إضافة الثاني إلى ضمير الأول المضاف إليه، نحو غلام زيد وثوبه، ويجوز أن يكون الأول مضافاً في النية والثاني في اللفظ، نحو غلام وثوب زيد.

مقا - ضيف: أصل واحد صحيح يدلُّ على ميل الشيء إلى الشيء يقال أضفت الشيء إلى الشيء: أملتّه. وضافت الشمس تضيف: مالت وكذلك تضيفت إذا مالت للغروب. والضَّيف من هذا، يقال ضيفت الرجل: تعرّضتُ له ليضيفني، وأضفته: أنزلته عليّ، ويقال: ضيفته مثل أضفته إذا أنزلته بك، وفلان يتضيف الناس، إذا كان يتبعهم

لِيُضَيِّفُوهُ. ويقال لناحية الوادي ضيف، وهما ضيفان، وتضايفنا الوادي: أتيناه من ضيفته. ويقال تضَيَّفُوهُ إذا اجتمعوا عليه من حوايه.

مفر - أصل الضيف: الميل، يقال ضِيفت إلى كذا، وأضفت كذا إلى كذا، والضَّيف: من مال إليك نازلاً بك.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو التمايل إلى جانب بحيث يتحقق خارجاً، لا التمايل المطلق.

وبهذا اللعاط يطلق على مَنْ يميل إلى جهة شخص ليهتوته عنده أو لأكل طعام. وميل الشمس إلى جانب المغرب في نظرنا. وميل الوادي إلى خارج من المسيل، وهو الناحية من الوادي. وتمايل إلى ظِلِّ شخص وجواره ليتقي به نفسه. وفي تمايل إلى تكاسل وسقم ما، يقال ضافت المرأة إذا حاضت. وفي تمايل كلمة إلى أخرى كما في الإضافة المصطلحة. لفهوم التمايل إلى جانب لازم أن يلاحظ في كل منها.

وَنَبَّيْنَهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ - ٥١ / ١٥.

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون - ٦٨ / ١٥.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - ٢٤ / ٥١.

وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ - ٣٧ / ٥٤.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِي ضَيْفِي - ٧٨ / ١١.

الآيات ٢-٤-٥ مربوطة إلى ضيف لوط (ع) وهم الملائكة رُسل الله المأمورون بإنزال العذاب، وهم جاءوا بصورة غلمان، وقلنا إِنَّ الأصل في المائة: هو النزول بتمايل

إلى بيت شخص أو ظله لغرض، وهذا المعنى صادق عليهم.

ثم إنَّ الضيف إذا نزل في بيت: يصير في عداد عائلة صاحب البيت فعليه إطعامه وإسكانه وتأمين ماله ونفسه، وذلك بمقتضى مفهوم المائدة من الميل إلى بيت شخص لغرض.

وأما تشكُّل الملائكة بصورة الإنسان كما هو صريح هذه الآيات الخمس وغيرها: فقد سبق في - شهد: أنَّ البدن لبرزخي اللطيف (الملكوقي) هو تشكُّل من خصوصيات منطوية في الروح، وصورة من مكوناته، وتحلِّي عما في باطنه، وهذه ضابطة جارية في عالم الملكوت.

والملائكة إذا أرادت مصاحبة ومخالطة ومؤانسة مع عالم الإنسان فلا بدَّ أن تُهيئ أنفسها وتستعدَّ في ضمايرها وتلقن إلى قلوبها ما يختص بالإنسان وبعالمه: وهذا المعنى يوجب تشكُّلها بصورة الإنسان قهراً، فإنَّ الظاهر تابع للباطن، والصورة مظهر للحقيقة، ولا بدَّ من اختلاف تامَّ وارتباط تكويني كامل بين الظاهر والباطن، وإلاَّ لحصل الخلاف والتفاوت بينهما - ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

وهذا حقيقة قوله تعالى:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا - ١٩ / ١٧.

فالتمثَّل من آثار المرسلات إليهم، فإنَّ الرسول لازم أن يكون متماثلاً ومشابهاً بالذات أرسل إليهم. كما صرح بهذا في قوله عزَّ وجلَّ:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ - ٦ / ٩.

حقُّ يكون متماثلاً يوجب الأَنس معهم.

وَاسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا - ١٨ / ٧٧.

التضييف هو جعل شخص ضيفاً، أي فلم يقبلوا أن يكونا ضيفين.

وهذا غاية الدناءة ونهاية تسفل طبيعة الإنسان، بحيث يكون آيئاً عن نزول الضيف، وهو الذي يُظهر التمايل إلى النزول في بيته، ولا يكون له في الأغلب منجأ ولا ملجأ إلا إليه.

والضيف الحقيقي هو المتمايل أولاً إلى النزول. وأما المدعو: فردّه خلاف العهد والدعوة، مضافاً إلى إهائته.

ضيق :

مقا - ضيق: كلمة واحدة تدلّ على خلاف السعة. وذلك هو الضيق، والضيقة: الفقر، يقال أضاق الرجل: ذهب ماله، وضاق إذا بخل. والضيق: الضيق. والباب كله قياس واحد، والضيقة من منازل القمر.

مصبا - ضاق الشيء ضيقاً من ياب ساربه والإيكم الضيق وهو خلاف اتسع، فهو ضيق، وضاق صدره: حرج، فهو ضيق أيضاً إذ أرهد به الثبوت، وإذا ذهب به مذهب الزمان قيل ضائق. وضيق عليه تضيقاً. وضاق الرجل بمعنى بخل.

وضاق بالأمر ذرعاً: شقّ عليه، والأصل ضاق ذرعه أي طاقته وقوته، فأُسند الفعل إلى الشخص ونصب الزرع على التمييز، وقولهم ضاق المال عن الديون: مجاز، وكأنّه مأخوذ من هذا.

لسا - الضيق: تقيض السعة، ضاق الشيء بضيق ضيقاً وضيقاً، وتضيّق وتضايّق وضيقه هو، وحكى ابن جنّي أضاقه، وهو أمر ضيق، الضيق: الأمر الضيق، والضيق: المصدر، والمضايق جمع المضيق، والضيق أيضاً تخفيف الضيق، والضيق جمع الضيقة، والضيقة وهي الفقر وسوء الحال.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائدة . هو ما يقابل السعة ، وهو أعمّ من أن يكون في ماديّ أو معنويّ ، في مكان أو غيره ، وقد مرّ في - رحب : إنه سعة في محلّ - راجع الرّخو .

فالضيق في المكان كما في :

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - ٢٥ / ٩ .

وفي الصّدر كما في :

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي - ١٣ / ٢٦ .

وفي التقدير والإحاطة كما في :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْ طَآئِبٌ بَيْنَهُمْ فَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا - ٧٧ / ١١

وفي النفس كما في :

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ - ١١٨ / ٩ .

وفي مطلق الأمر كما في :

وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ - ٧٠ / ٢٧ .

وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقْنَ عَلَيْهِنَّ - ٦ / ٦٥

فتكون المضيقّة إمّا من جهة المكان ومحلّ التّعيش وإدامة الحياة ، أو من جهة خصوصيّة ما يصدر من القلب وفي مرتبة ظهور ما في القلب ، بأن يكون في ضيق عند التصميم والإرادة وإظهار النّيّة ، وإمّا من جهة ما يواجهه من خلاف أو مكر من المخالفين ، وإمّا في مرحلة التقدير والتدبير فيما يريد أن عمله وفي كميّة العمل ، أو في

تحقق اضطراب شديد وانتفاض عميق في انفس من جهات مختلفة، بحيث لا يدري إلى أي طريق يتوجه وبأي عمل يتوسل، وهذا أشد حالة من التضيق يجعل النفس حيران لا يقدر على إعمال فكر.

وقد قال تعالى في الآية:

حَقَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ - ٩ / ١١٩.

نموذ بالله الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم من هذه المضائق المادية والمعنوية، ونتوب إليه، إنه هو التواب الرحيم.

انتهى. وقد تم بتوفيق الله وتيسيره ما يتعلق بحرف الضاد من كلمات القرآن الكريم، ويملوه إن شاء الله الرحمن [حرف الطاء]، ومنه أستمع وأستمع إنه خير معين وموفق. ٢٥ رجب ١٤٠١ هـ.

باب حرف الطاء

طبع :

مصبا - الطُّبع : الختم ، وهو مصدر من باب نفع . وطبعت الدراهم : ضربتها .
وطبعت السيف ونحوه : عملته . وطبعت الكتاب وعليه : ختمته . والطابع بكسر الهمزة
وفتحها : ما يُطبع به . والطُّبع بالسكون : (الحيلة التي) خُلق الإنسان عليها . والطُّبع بالفتح
الدُّنس ، وهو مصدر من باب تعب .

مقا - طبع : أصل صحيح ، وهو مثل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم
عندها ، يقال طبعت على الشيء طابعاً ، ثم يقال على هذا طبع الإنسان وسجيته ، ومن
ذلك طبع الله على قلب الكافر ، كأنه حتم عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور فلا
يوفق للخير . ومن ذلك أيضاً طبع السيف والدرهم ، وذلك إذا ضربه حتى يكتمله .
والطابع : الخاتم الذي يُختم به . والطابع : الذي يختم . ومن الباب قولهم ليلاً المكيال :
طبع ، والمقياس واحد ، لأنه قد تكامل وختم . وتطبع النهر . إذا امتلأ ، وهو ذلك المعنى .
وكذلك إذا حملت الناقة جملها الوافي الكامل : فهي مُطَبَّعة .

التهذيب ٢ / ١٨٦ - الطبع : مصدر طبعت الدرهم . والطُّبع : الهر ، وجمعه
أطباع ، وعلى الطُّبوع . والطُّبع : ابتداء صنعة الشيء ، تقول - طبعت اللبن طبعاً ،
وطبعت السيف طبعاً . والطُّباع : الذي يأخذ الحديد فيطبعها ويُسويها إما سكناً أو

سيفاً وأما سناناً، وحرفته الطُّبَاعَة. وطبع الله الخلق على الطبائع التي خلقها وأنشأهم عليها. قال أبو إسحاق: معنى طَبَعَ وختم واحد، وهو التعطية على الشيء، وقال: بل رَانَ على قُلُوبِهِمْ - غَطَى على قلوبهم، وكذلك طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ. وأما الطَّبَعَ بحركة الباء: فهو تَلَطَّخَهُ بالأدناس، وأصل الطَّبَعَ الصَّدَأُ يكثر على السيف وغيره.

مفر - الطَّبَعَ: أن تُصَوِّرَ الشيء بصورة ما كطبع السكَّة وطبع الدراهم، وهو أعم من الختم وأخص من النقش.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو الضرب على الشيء لتشبيته على حالة، فيعتبر فيه قيدان: الضرب، والتشبيث على حالة، فيقال طبع الدرهم واللبن والسكِّين والكتابة والأحلاق وغيرها. إذا ضربها تشبثها على حالة أو صورة مخصوصة.

وهذا غير مفهوم الحتم: فإنَّ الملحوظ فيه هو الانتهاء والاختتام، وهذا المفهوم غير ملحوظ في هذه المائة.

ويطلق على الصَّدَأِ إذا كان على حدِّ الثبوت، فكأنَّه مضروب على الشيء، وعلى الصفات الباطنية إذا كانت مثبتة في القلب تكويناً أو بالتمرين، وعلى النهر إذا خُفِرَ ويُجْعَلُ مَجْرَى ثابتاً للماء، في قبائل الأودية التي لا يجري ثابتاً فيها.

وطَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - ٩ / ٩٣.

وَنَطَبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ - ٧ / ١٠٠.

وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ - ٩ / ٨٧.

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا - ٤ / ١٥٥.

كذلك يطبعُ على قلوبِ المعتدين - ١٠ / ٧٤.

كذلك يطبعُ الله على قلوبِ الكافرين - ٧ / ١٠١.

كذلك يطبعُ الله على كلِّ قلبٍ متكبرٍ جبار - ٤٠ / ٣٥.

فيستفاد من الآيات الكريمة أمور:

١ - أنَّ الطبع إنما يتحقق بعد تحقق الكفر بالحق، والاعتداء، والتكبر في قبال الحقيقة، والجبر، وفي هذه الصور فهو غير مستعد للاعتداء.

٢ - فإذا تحقق الطبع: ينتج سلب التوفيق وفقدان النورانية، فلا يستطيع أن يفقه أو يسمع أو يؤمن أو يحصل له العلم واليقين.

٣ - فيظهر أنَّ الطبع من أعظم الإغلاقات ومن أشدَّ العقوبات للمعتدين، حيث إنه يمنع عن البلوغ إلى أيِّ سعادةٍ وكمال، وصاحبة يتوقف على حالته الظلمانية التي يكون عليها، ولا يستطيع عنها حولا.

ثم إنَّ هذه الطبعة لها مراتب، وفي كلِّ منزل إذا تحقق الاعتداء: يوجب احتباساً وتوقفاً فيه، بحيث لا يحصل له توفيق السير إلى ما فوقه.

نعوذ بالله من هذه الطبعة التي تسدُّ باب التوفيق والرحمة.

طبق:

مقا - طبق: أصل صحيح واحد يدلُّ على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه، من ذلك الطَّبَّق تقول أطبقت الشيء على الشيء، فالأول طبق للثاني، وقد تطابقا، ومن هذا قولهم - أطبق الناس على كذا، كأنَّ أقوالهم تساوت حتى لو صيِّر

أحدهما طبقاً للآخر صلح. والطَّبَق: الحال في قوله تعالى - لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - وقولهم - إحدى بنات طبق: هي الداهية، وسميت طبقاً لأنها تعم وتشمّل، ويقال لما علا الأرض حتى غطّاها هو طبق الأرض. وقولهم - طبق الحق - إذا أصابه: من هذا، ثمّ يحمل عليه حتى يقال طبق إذا أصاب المَفصل ولم يُحطئه، ثمّ يقولون طبق عنقه بالسيف: أبانها. فأما المطابقة: فهي المقيّد، فإنّ رجله تقعان متقاربتين كأنهما متطابقتان. ويد طَبِقة إذا التزقت بالجنب، وطابقت بين الشئيين إذا جعلتهما على حدّ واحد.

مصبا - الطَّبَق: من أمتعة البيت، والجمع أطباق، وطباق أيضاً مثل جبال. وأصل الطبق: الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء له، ومنه يقال أطبقوا على الأمر إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين. وأطبقت عليه الحصى فهي مُطَبِّقة، وأطبى عليه الجسون فهو مُطَبِّق. والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحصى والجسون أي أدامهما كما يقال أحسن الله وأجته، فيكون الأصل مطبّقاً عليه، فحذفت الصلة.

الجمهرة ١ / ٣٠٧ - ويقال مرّ طبق من الليل ومن النهار أيضاً: أي معظم منه. وكلّ فقرة من فقر الظهر طبق. وكلّ شيء طوبق بعضه على بعض فالأعلى طبق للأسفل. وطَبِقَ الجنب صفحته. والطبق معروف، وطبقت يد الرجل أو البعير إذا لصقت بجنبه. وطابق فلان فلاناً على الأمر إذا مالاً عليه. والطَّبقة: القوم المتشابهون.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تقابل شيئين مع التساوي بينها، وهو قريب من التوافق، إلّا أنّ أغلب استعمالها في المحسوسات، كما أنّ أكثر استعمال التوافق

في الآراء والمعنويات.

وهذان القيدان محفوظان في جميع موارد استعمالها.

وبلحاظ هذا الأصل تستعمل المادة في الموارد التي نقلناها، ولا بد في كل منها حفظ حيثية الأصل.

فمفاهيم البسط، التغطية، واللقز بالجنب، والداحية، وحكم القاضي، وإصابة السيف، وتقارب القدمين، والطبقات، والليل والنهار، والفقر، والاجتماع على أمر، والتشابه، والتماثل، وإطباق المرض، والحالة: كلها من مصاديق هذا الأصل إذا لوحظ فيها القيدان المذكوران، لا مطلق هذه المفاهيم من حيث هي.

وفي كل مورد استعملت فيه من دون رعاية القيدين: فهو مجاز.

والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق لم لهم لا يؤمنون - ١٩ / ٨٤.

أي مرتبة متحصلة عن مرتبة، ودرجة عما عمن درجة، وهذا التعبير يعبر به في مقام النزول والانحطاط. وأما في مقام الصعود والارتقاء فيعبر فيه بتعبير - طبق فوق طبق أو بعد طبق، فيقال: يرتقون درجة بعد درجة وفوقها.

والمراد من الطبق في المورد: الطبقي المعنوي لا المحسوس المادي، وذلك بقرينة - لا يؤمنون، فإن الإيمان وعدمه أمر معنوي.

وفي التعبير بالركوب وهو استقرار شيء على شيء آخر: إشارة إلى أن خلاف الإيمان، سير غير طبيعي للإنسان وخارج عن حاق نفسه ومنحرف عن مجرى حقيقته، فهو مثل الركوب الدال على التكلف والتحميل، وهو سير تبعي.

ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً - ١٥ / ٧١.

فالطباق منطبقة على السماوات المادية الطبيعية، وهي سبع مجموعات منظومات،

وأحد منها مجموعتنا المنظومة الشمسية، وعلى المقامات المعنوية فوق عالم المادة، ولكن النظر في المورد إلى مقام ذكر النعم المادية.

فيظهر من الآية الكريمة أنَّ المنظومات كلها متقابلة ومتساوية من جهة السعة والإحاطة، ولم يبلغ علم البشر إلى درك خصوصياتها، وإنَّ غاية ما يتوسَّل به الإنسان في هذا المقام: هو التحقيق في المنظومة الشمسية.

طحى:

مقا - طحو: أصل صحيح يدلُّ على البسط والمدّ. من ذلك الطحو وهو كالدهو وهو البسط، والأرض وما طَحَّها أي بسطها. ويقال طحا بك همك يَطْحُو: إذا ذهب بك في الأمر ومدّ بك فيه. وقال الشيباني: طَحَيْتُ: اضطجعت، والطاحي الجمع الكثير، وسمي بذلك لآفته يجرّ على الشيء.

التهذيب ٥ / ١٨٢ - قال الليث: الطحو كالدهو، وهو البسط، وفيه لفتان: طحا يطحو وطحا يَطْحَى، والطَّحَى من الناس الرُّذَال، والقوم يَطْحَى بعضهم بعضاً، أي يدفع. والمُدَّوْمَةُ الطواحي: هي النُّسور تستدير حوالى القتل. وقال شمر: وما طَحَّها - معناه ومن دَحَّها، فأبدل الطاء من الدال، ودَحَّها وسَعَّها، ونامَ فلان فتدَحَّى: اضطجع في سعة من الأرض. وقال ابن شميل: المَطْحَى: اللّازق بالأرض. والبَقْلَةُ المَطْحِيَّة: النابتة على وجه الأرض قد افترشتها. والأصمعي: إذا ضربه حقّ يمتدّ من الضربة على الأرض قيل طحا منها. وطَحَى البعير إلى الأرض إمّا خِلالة وإمّا هُزَالاً - أي لرق. وشرب حقّ طحى: يريد مدّ رجله.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو بسط في الأرض أو على الأرض. لا مطلق الانبساط، فلا يقال الله يَطحي الرزق بين العباد، أو طَحى الرحمة.

وقد سبق في الدحي. أَنَّ الأصل فيه هو التمهيد وتسوية المكان، وهذا نوع من البسط، فإنه بسط في التمهيد والتسوية. ولعلّ الفارق هو حرف الطاء الدالّ على الإطباق والاستعلاء.

فبين المادتين اشتقاق أكبر، والطحي بمناسبة حرف الإطباق يدلّ على بسط وإطباق ليس في الدحي.

وبمناسبة الأصل تطلق المادّة على مفاهيم /اللزق بالأرض، والافتراش على الأرض، والامتداد عليها، والاضطجاع فيها، وامتداد الرّجلين، وغيرها.
والسّماء وما يتّناها والأرض وما طَحىها - ٦/٩١.

التعبير بكلمة ما: للدلالة على مطلق ما يكون سبباً أو وسيلة في تحصيل السّماء على هيئة وصورة مخصوصة، مادّي أو روحاني. وما يكون موجباً وسبباً في بسط الأرض فيها، من أيّ سبب كان.

وإن كانت هذه الأسباب كلّها ترجع إلى الله مسبب الأسباب.

فَيُقسم الله تعالى بالسّماء والأرض وما يوجب تقديرهما وتصويرهما على هيئتهما وخصوصيّاتهما، من علل وأسباب، كقوة الجاذبة والدافعة والحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وعوامل أخرى.

ولا يراد من كلمة ما، الباني أو الطّاحي الحقّ وهو الله تعالى: فإنّ النظر إلى المخلوقات من جهة النورانيّة وانعكاس الضياء فيها شتّة وضعفاً، وإلى العالم الصغير

وهو النفس، مضافاً إلى أنَّ كلمة - ما، تستعمل في الموجودات العامة من غير ذوي العقول.

طرح:

مقا - طرح: أصل صحيح يدل على نبذ الشيء والقائه، يقال طرح الشيء يطرحه طرحاً، ومن ذلك الطَّرَح وهو المكان البعيد، وطرحت النوى بفلان كلَّ مَطْرَح: إذا نأت به ورمت به، ويقال فعل مَطْرَح: بعيد موقع الماء في الرَّحِم. ومن الباب ثخلة طُروح: طويلة العراجين، وسنام إطريح: طويل.

مصبا - طرحته طرحاً من باب تقع: رميت به، ومن هنا قيل يجوز أن يُعَدَّى بالباء، فيقال طرحت به لأنَّ الفعل إذا تطعَّن معنى فعل، جاز أن يعمل عمله. وطرحت الرداء على عاتقي: ألقينته عليه.

مفر - الطرح: إلقاء الشيء وإبعاده، والطُّروح: المكان البعيد، ورأيت من طرح أي بُعد. والطَّرَح: المطروح.

التنذيب ٤ / ٣٨٢ - الليث: طرحت الشيء أطرحه طرحاً، والطَّرَح: الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه، والطُّروح من البلاد البعيد، أبو حنيد: الطَّرَح: البُعد.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو رمي يلاحظ فيه مطلق التباعد عن نفسه - راجع الرامي.

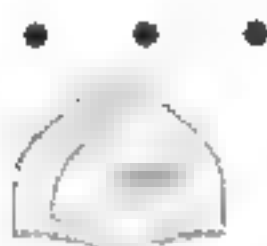
وسبق فيه الفرق بينه وبين، لنهذ وإلقاء والقذف والطرح.

ويلاحظ في موارد استعمال المائة: قيد التباعد، ولا نظر فيها إلى كون الشيء منبوذاً أي متروكاً، ولا مَرْمِيّاً أي في مورد سوء أو بنتية سيئة كما في الرمي.

أَقْتُلُوا يَوْسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ... لَا تَقْتُلُوا يَوْسُفَ
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ - ١٢ / ١٠.

يلاحظ في الطرح تبعيد يوسف عن أنفسهم بحيث يخلو وجه يعقوب عن التوجه والاشتغال به لهم. وفي الالتقاء اتصاله إلى غيابت الجب.

فظهر لطف التعبير بالمائة في المورد.

طرد:

مقا - طرد: أحل واحد صحيح بدلاً على إبعاد يقال طردته طرداً. وأطرده السلطان وطرده: إذا أخرجه عن بلده. ومطاردة الأقران: حمل بعضهم على بعض، وقيل ذلك لأن هذا يطرد ذاك. والمِطْرِد: ربح صغير. ويقال لصحبة الطريق مَطرِدة. ويقال إطرِد الشيء أطراداً: إذا تابع بعضه بعضاً، كأنَّ الأوَّل يطرد الثاني. ومُطْرِد النسيم: الأنف. وكلَّ شيء امتدَّ فهذا قياسه. يقال طَرِد سوطك: مَدَّده.

مصبا - طرده طرداً من باب قتل، والاسم الطَّرْد. ويقال في المطاوع طردته فذهب، ولا يقال أطرد ولا انطرد، إلا في لغة رديئة، وهو طَرِيد ومطروود. وطردت الخلاف في المسألة طرداً: أجريته، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الاجراء للسباق. وأطرد الأمر أطراداً: اتبع بعضه بعضاً، وأطرد الماء كذلك، وأطردت الأنهار جرت. ووقع لك على وجه الاستطراد، وهو الاجتذاب، لأنك لم تذكره في موضعه بل مهّدت له موضعاً ذكرته فيه.

مفر - الطرد: هو الازعاج والابعاد على سبيل الاستخفاف.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الدفع إلى بُعد في مورد المدافعة. والقيدان يميّزانهما عن أخواتهما من الطرح والزّمي والدفع والمنع والدرء وغيرها - راجع الدرء. ولا بدّ من ملاحظة القيد في موارد استعمالها، وبالنظر إلى قيد التدافع: لا يصحّ أن تستعمل في مقام المطاوعة والقبول، لأنّه يخالف التدافع، فلا يقال طردته فانطرد أو اطرّد.

وأيضاً: المادة تدلّ على التدافع، وهو المقابل، ولا يلاحظ فيه معنى الاستخفاف، وإن استفهم في بعض الموارد قهراً.

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ كَدِّ الْهَرَسِ

وما أنا بطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا - ٢٩ / ١١.

وما أنا بطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ - ١١٦ / ٢٦.

فطرد المؤمنين بعميدهم عن مسيرهم الحقّ وعن التقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله الأكرم، مع علاقتهم وشوقهم، وهذا يوجب تحقّق التدافع في طريق الحقّ.

فالطرد في خصوص المؤمنين والذين يدعون إلى الله تعالى: ممنوع بأيّ عنوان كان، فإنّه سدّ عن سبيل تعالى، ولا سيما من النّبّي (ص) الذي يبعث للدعوة وجلب النفوس إلى سبيل الحقّ.

نعم للنّبّي (ص) أن ينهيه عن المحرّمات ويزجرهم عن الانحرافات والشهوات - أدعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

والآية الأولى نهى عن طردهم في قبال إظهار المشركين وقولهم بأن يطرد
الفقراء من المسلمين، مع أن الغنى والفقير من الأمور المادّية، ولا ارتباط لهما بالآيمان
والروحانية والكمالات الحقيقية.

طرف:

مصبا - طَرَفَ البصرُ طرفاً من باب ضرب؛ تحرك. وطرفُ العين؛ نظرها.
ويطلق على الواحد وغيره. لأنه مصدر. وطرفتُ عينه طرفاً من باب ضرب أيضاً:
أصبثها بشيء، فهي مطروفة. وطرفتُ البصرَ عنه؛ صرفته. والطرف: الناحية، والجمع
أطراف. وطُرِفَت المرأة بناتها تطريقاً؛ خصبت أطراف أصابعها. والطريف: المال
المستحدث، وهو خلاف التلذذ. والمطرف: ثوب من خز له أعلام، وأطرفته إطرافاً؛
جعلت له في طرفيه علمين، فهو مطرف. وربما جعل اسماً برأسه غير جارٍ على فعله،
وكسرت الميم تشبيهاً بالآلة، والجمع مطارف. وطرفته: مثل أطرفته. والطرفة ما
يُستطرف أي يُستملح، والجمع طُرف. وطُرفَ فهو طريف.

مقا - طرف. أصلان. فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني - يدل
على حركة في بعض الأطراف. فالأول - طرف الشيء والثوب والحائط، ويقال ناقة
طرفة، ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالشوك. وقولهم عين مطروفة، من هذا.
وذلك أن يصيبها طُرف شيء ثوب أو غيره فتغورق معاً، ويستعار ذلك حتى يقال
طُرفها الحزن. ومن الباب: الطوارف من الخباء، وهي ما رفعت من جوانبه لتتظرو.
فأما قولهم جاء فلان بطارفة عين؛ فهو من الذي ذكرناه في قولهم طُرفت العين إذا
أصابها طُرف شيء فاغرورقت. ومن الباب قولهم للشيء المستحدث: طريف، فإنه
شيء أفيد الآن في طُرف زمان قد مضى، يقولون منه اطرُفتُ الشيء إذا استحدثته.

والزَّجَلُ الطَّرْفُ: الذي لا يثبت على امرأة ولا صاحب، وذلك القياس لأنه يطلب الأطراف فالأطراف، والمرأة المطروفة: كذلك. والأصل الآخر - فالطَّرْفُ: وهو تحريك الجفون في النظر، ثم يستون العين: الطَّرْفُ مجازاً. فأما الطَّرَافُ: فإنه بيت من آدم، وهو شاذ.

الجمهرة ٢ / ٣٦٩ - والطَّرْفُ: طرف العين، وهو امتداد لحظها حيث أدرك، طَرَفٌ بطرف طرفاً، وطرفت عينه: إذا ضربتها بيدك أو بشيء حتى تدمع. والاسم الطَّرْفَةُ. والطَّرْفُ للشيء: منتهى آخره. والطَّرِيفُ والطَّارِفُ: ما استطرفته من مال، أي استزدته إلى مالك وهو ضد التالد. ولشيء طريف ومستطرف.

قع - ط (طرف) = حَضْرٌ، هَرٌّ، حَرَكٌ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة. هو منتهى الشيء وآخر خط من الجسم أو آخر نقطة من الخط.

وقلنا في الشطر: إن الجنب هو ما يلي الشيء من غير انفصال. والشطر: ما يعم الجنب والطرف.

ولا يبعد أن يكون مفهوم الحركة في الجمع وامتداد اللحظ مأخوذاً من العبرية - كما رأيت.

أو أن هذا المعنى أيضاً مأخوذ من الأصل في المائة، باعتبار أن تحريك الجفن واللحظ إنما يتحقق في الجفن وهو غطاء العين، وهو آخر عضو أو آخر خط من مراتب العين وطبقاتها.

فيقال: طَرَفْتُ طَرْفَ طَرَفٍ العَيْنُ؛ إذ صارت ذات طَرْفٍ، وذلك تحريك طَرْفِهَا ويُنسَبُ العمل إلى طَرْفِهَا. وطَرَفْتُ البَصَرَ عنه؛ إذا جعلتَ طرفَ الإبصار والرؤية منحرفاً عنه. وهكذا.

لفهم الطرفية ملحوظ في جميع موارد استعمالها، كالطريف والمخضاب في أطراف الأصابع، والطريف في المال الجديد اللاحق في منتهى الزمان السابق. والمنطرف في الثوب له خطوط في أطرافه، والطرفة للناقة الراعية في أطراف المرعى.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ لَيْلٍ - ١١٤ / ١١.

وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ - ١٣٠ / ٢٠.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا - ٤١ / ١٣.

أطراف النهار زمانيته، وأطراف الأرض مكائته، والمراد من طرفي النهار: أول ساعة عرفية من طلوع النهار عرفاً، وآخر ساعة عرفية من آخره. والمراد من إقامة الصلاة: إقامة التحية والتعظيم والدعاء والتوجه إلى الله تعالى، وهذا أعم من الصلاة الشرعية المفروضة، والمخضاب للنبي (ص)، والتكليف للإرشاد إلى وظائف العبودية والمحشوع، وسورة هود مكّية، وقلنا في الصلاة إنها مأخوذة من العبرية بمعنى الثناء الجميل، واستعملت في العربية أيضاً بهذا المعنى، ولا حاجة إلى القول فيها بالحقيقة الشرعية.

وبدل على هذا التفسير: التصريح في لآية الثانية -

فَاضْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ.

فالتسبيح من مصاديق الصلاة، والمراد من الزمان قبل طلوع الشمس هو الزمان

بعد الفجر إلى طلوع الشمس وهو أوّل طرف من النهار تقريباً. وأمّا أطراف النهار: فالمراد طرفاء وزمان نصف النهار، فإنّ النهار أثر من سير الأرض وحركتها في نصف دائرتها، أو ما يتراءى من حركة الشمس في نصف دائرة، فتكون النقطتان من المشرق والمغرب والنقطة من الزوال وهي وسط التحدّب والخطّ وأوّل القوس النزولي: أطرافاً للنهار.

ففهوم الأطراف من النهار مغاير لمفهوم قبل الطلوع والغروب، والآيتان تدلّان على مطلق إقامة التحيّة والتسبيح في هذه الأوقات بأيّ عنوان تتحقّق، بخشوع، أو عبوديّة، أو إطاعة أمر واحب.

وأما النقص في أطراف الأرض: فكل ما يتظاهر في ظاهر الأرض من نبات أو ماء أو عمارة، ممّا به حياة الانسان ولدأمة عيشه. فهو في معرض الزيادة والنقص، باختلاف العصور وبالحوادث وبمرّ السنين، وفيها عبرة للانسان ومحدوديّة حياته.

وعندَهُمْ قاصِرَاتُ الطُّرْفِ أَترابٌ - ٥٢٧٣٨.

وعندَهُمْ قاصِرَاتُ الطُّرْفِ عَيْنٌ - ٤٨ / ٣٧.

فهيْن قاصِرَاتُ الطُّرْفِ لم يَطْمِئِنَّ انْسٌ قبلهم ولا جانٌ - ٥٦ / ٥٥.

مُتَقِنِي رُؤُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ - ٤٣ / ١٤.

أنا آتيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ - ٤٠ / ٢٧.

خاشِعِينَ من الذُّلِّ يَنْظُرُونَ من طَرْفٍ خَفِيٍّ - ٤٥ / ٤٢.

قصور الطُّرْفِ بقرينة - تشخصُ فيه الأبصار، في الآية الرابعة، وقوله - ينظرون - في السادسة، وقوله - يرتدّ - في الخامسة؛ يراد منه القصور في تحريك الأجفان والنظر، بأن لا يعتدّ نظرهم.

والشخص: هو الترفع، ويقابله الارتداد والغض، وشخص البصر يستعمل في مقام التحير والمول.

وقصور الطرف: يستعمل في مقام محصورة النظر ومحدودية التوجه في قبال طوله وامتداده، وذلك بمحول الطمأنينة.

والنظر أعم من الإبصار الحسي والتوجه الباطني.

فالقاصرات طرفاً: من النفوس والأرواح والملائكة، الذين هم في مقام الاطمينان والاخلاص الكامل بحيث لا يستوجهون إلى غير الله العزيز المتعال، مستغرقون في حبه والتوجه إليه، وليس لهم نظر إلا إليه ولا غرض إلا وجهه الكريم.

فظهر أن القصور في الطرف: عبارة عن الطمأنينة والأمن، ورفع حالة الاضطراب والتحير والتشوش.

والشخص فيه: عبارة عن الترفع في النظر والتحير والاضطراب.

والطرف الخفي: عبارة عن تحريك الجفن خفاء وبدون إظهار، وهذا النحو من النظر إنما يتحقق في مقام الوحشة والزعج.

والتعبير بالقاصرات بالتأنيث واللزوم: فإن المراد هو النفوس ومن الملكوت، وأن هذه الصفة صارت ملكة ثابتة فيهن.

والتعبير بالطرف دون النظر والإبصار والرؤية: فإن القصور والارتداد والخفاء تناسب الطرف وهو تحريك الجفن.

طرق:

مقا - طرق: أربعة أصول: أحدها - الإتيان مساءً. والثاني - الضرب. والثالث -

استرخاء الشيء. والرابع خصف شيء على شيء. فالأول - الطُروق، ويقال إنه إتيان المنزل ليلاً، قالوا ورجل طُرقة إذا كان يسري حتى يطرق أهله ليلاً. وذكر أن ذلك يدل بالنهار أيضاً، والأصل اللّيل. والدليل على أن الأصل اللّيل: تسميتهم النجم طارقاً، لأنه يطلع ليلاً، قالوا: وكلّ من أتى ليلاً فقد طرّق. ومن الباب: الطريق، لأنه يُتورّد، ويجوز أن يكون من أصل آخر، من خصف الشيء فوق الشيء. والأصل الثاني - الضرب، يقال طرّق يطرّق طرقاً، والشيء مطرق ومطرقة، ومنه الطّرق وهو الضرب بالخصي تكهنًا. والطّرق: ضرب الصوف بالقصيب، وذلك التقصيب مطرقة، ويقال طرّق الفعل الناقة: إذا صربها. والأصل الثالث - استرخاء الشيء، من ذلك الطّرق، وهو لين في ريش الطائر. والأصل الرابع - خصف شيء على شيء، يقال نعل مطارقة أي مخصوصة، وكلّ خصفة طراق، وتوسّس مطرّق إذا طويق بجلد على قدره، ومن هنا الباب الطّرق وهو الشحم والقوة، لأنه شيء كأنه خصف به. ومن الباب الطريق، وذلك أنه شيء يعلو الأرض، فكأنها قد طورت وخصعت به، وتطارقت الإبل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً، وكذلك الطريق وهو النخل الذي على صف واحد كأنه شبه بالطريق في تتابعه وعلوه الأرض.

مصبا - طرقت الباب طرقاً من باب قتل، وطرقت الحديد مددتها، وطرقتها بالتثقيب مبالغة، وطرقت الطريق: سلكته، وطرقت الفعل الناقة: ضربها، فهي طروقة بمعنى فعولة. وطرقت النعم: طلع. وكلّ ما أتى ليلاً فقد طرق فهو طارق. والمطرقة: ما يُطرّق به الحديد، والطريق يُذكر في لغة مجد، ويؤنث في لغة الحجاز، والجمع طُرُق، وجمع الطُّرُق طُرُقَات. واستطرقت إلى الباب: سلكت طريقاً إليه. وطرقت الترس: خصفته على جلد آخر.

الاشتقاق ٤٧٠ - طارق: فاعل من طرّقه أطرقه ليلاً، والطّرق أيضاً: فعل

الكاهنة تطرق الحصى، وطرق الصوف وغيره بالمطرقة. وجنتك طرقة أو طرقتين: مرة أو مرتين. وطارق بين درعين، مثل ظاهر سواء: إذا لبسها. ورجل به طريقة ورجل مطروق: الذي به استرخاء وبلى.

مفر - الطريق: السبيل الذي يطرق بالأرجل، أي يضرب، وعنه استعير كل مسلك يسلكه الانسان في فعل محموداً كان أو مذموماً. والطرق في الأصل كالضرب إلا أنه أخص، لأنه ضرب توقع.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ضرب وتثبيت على حالة وكيفية مخصوصة، فهو قريب من الطبع والطبق والطحن والطرح، وفي كل منها خصوصية وامتياز. فيلاحظ في الطبع مطلق الصرب والتثبيت وفي الطرق: التثبيت على كيفية مخصوصة.

فن مصاديق الأصل: الطريق إذا لوحط فيه تقديره وتنظيمه على خصوصية معينة. وضرب الصوف حتى يجعل على لينة وانسباط. وطرق الفحل على الناقة إذا طرح عليها توليداً، وهكذا.

فغاهيم مطلق الصرب، والطدوع، والحصف، والسبيل: ليست من الأصل إلا مجازاً، فلا بد من لحاظ القيد.

فهذا التقدير والتثبيت في خصوصية إما في سبيل: كما في:

إلا طريق جهنم خالدین فيها أبداً - ٤ / ١٦٩.

يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم - ٤٦ / ٣٠.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا - ١٦٨ / ٤ .
 أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا - ٧٧ / ٢٠ .
 الْآخِرَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمَادِّيِّ ، وَالسَّابِقُ فِي الْمَعْنَوِيِّ .

فهذه الطرق لا تُراد منها مطلق السبيل الموصل إلى مطلوب ، بل أَنَّ التعبير بهذه المادة إشارة إلى كونها مقدرة ومثبتة على خصوصية مخصوصة مناسبة مربوطة ، كما في الطريق الخاص المقدّر المجهول في البحر لعبور موسى وأصحابه . وهكذا الطريق المقدّر الذي هو على كميّات مرتبطة مناسبة بجهنّم أو الحقّ أو الطريق المستقيم .

فكلّ من الطريقين يحتاج إلى طرق وتثبيت على خصوصية مناسبة ، فطريق جهنّم يحتاج إلى طرق وضرب في جانب البدن وقواه المادّية . وطريق الحقّ يحتاج إلى طرق في جانب الرّوح وقواه الرّوحانيّة ، وأخذ برامج مخصوص من هذه الحثيّة . وإمّا أن يكون هذا الطريق في موضوع طبيعيّ خارجيّ لا من جهة كونه سبيلاً ، بل من حيث هو : كما في :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ - ١٧ / ٢٣ .

إشارة إلى سبع منظومات في السماوات ، مثبتة ومقدرة على نظم مخصوص وخصوصيّات معيّنة .

وإمّا أن يكون الطريق من موضوع خارجيّ : كما في :

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الْقَائِمُ - ٢ / ٨٦ .

إشارة إلى الشمس في كلّ منظومة ، وهي التي صياؤها ذاتيّة ، وهي توجد حرارة ونوراً في منظومتها ، وتثبت نظماً وحركة وكيفيّة خاصّة محدودة في كلّ واحد من سياراتها وأقارها .

وإن أريد من السماء: السماء الزُّوحاني، فيكون المراد من الطَّارِق هو النفس الزُّوحاني المطمئنُّ النوراني الكامل.

وإنَّما أن يكون الطَّرْق في التشريع من برنامج أخلاقي أو عملي: كما في:

وَأَنْ تَوَاسَّطُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْفِينَهُمْ - ١٦ / ٧٢.

إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا - ١٠٤ / ٢٠.

يَسْطَرُّهُمَا وَيَهْدِيهَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى - ٦٣ / ٢٠.

فالمراد من الطَّرِيقَةِ ما يُتَّخَذ من برنامج معتدل صحيح منظم في الحياة الجسديَّة والروحانيَّة، يصل به.

والطَّرِيقَةُ الْمُثَلَّى، والأَمْثَلُ طَرِيقَةُ: ما تكون أقرب إلى الاعتدال وأعدل بالنسبة إلى الطَّرْق الأخرى، وكذا صاحبها.

وإنَّما أن يفرض الطَّرْق في الخَلْق والتَّكْوِين: كما في:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا - ١١ / ٧٢.

يُراد اختلاف أنواعهم وتفرُّقهم وامتيازهم من جهة الصُّلُحات الذاتِيَّة وخصُوصِيَّات الخلق والتقدير، ويوجب هذا الاختلاف الباطني اختلافاً في الأطوار والأحوال الظاهريَّة.

فالطَّرَائِقُ في السلوك والأعمال: أنما تختلف وتنوع باختلاف الطَّرَائِقُ في الأخلاق والصفات الباطنيَّة، وهي أيضاً تختلف بمقتضى اختلاف في خصوصيات الخلق ومراتب التقدير.

فظهر أنَّ الطَّرِيقَةَ: ما يتَّصف بكونه مطروقاً وما يكون فيه الطَّرْق، وليس بمعنى السَّيْل، وإنَّما السَّيْل المطروق من مصاديقها.

وبهذا الأصل الحق تنكشف حقائق لتعابير مختلفة والإطلاقات المستفزة في آيات القرآن الكريم، ولا نحتاج إلى تجويز

طرى:

مقا - طرى: أصل صحيح يدل على غضاضة وجدة. فالطري: الشيء الغض. ومصدره الطراوة والطراءة. ومنه أطريت فلاناً، وذلك إذا مدحته بأحسن ما فيه.

مصبا - طرو الشيء وزان قرب، فهو طري أي غض بين الطراوة. وطري وزان تعب لغة، فهو طري بين الطراءة.

لسا - طرا طرواً. أتى من مكان بعيد. وقالوا: الطرا والثرى، فالطرا: كل ما كان عليه من غير حيلة الأرض. وتسمى طري: أي غض بين الطراوة. وقال قطرب: طرو اللحم وطري ولحم طري، غير مهوز. وأطرى الرجل: أحسن الشاء عليه. والطري: العريب. وطرى إذا أتى. وطرى إذا مضى. وطرى إذا تجدد. وطري يطرى: إذا أقبِل.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو التجدد مع الغضاضة واللينة. وبهذا اللحاظ تطلق على التجدد الغض. أو الغض المتجدد، ومن يأتي من مكان بعيد وهو في هذا المورد متجدد، واللحم الجديد الدين، وما يظهر أو ينبت على وجه الأرض، والغريب الذي يظهر في البلد ويأتي من بلد آخر، وهكذا.

فالتجدد (التجدد، والغضاضة) مأخوذان في الأصل، والغضاضة عبارة عن

الانخفاض كيفاً، واللينة نوع انخفاض.

فالإطراء: هو الثناء البالغ، وهو جعل الشيء طرياً.

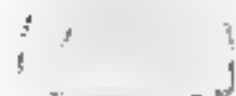
وهو الذي سَخَّرَ البحرَ لتأكلوا مِنْهُ لِحِمَاهُ طَرِيّاً - ١٦ / ١٤.

وهذا مِلْخٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحِمَاهُ طَرِيّاً - ٢٥ / ١٣.

أي اللحم الجديد الغضّ مباحاً لكم من دون أن تؤذوا ممناً.

فالبحر ذخيرة للماء اللازم في الحياة - ومن الماء كلّ شيءٍ حيٍّ، وذخيرة أيضاً

لغذاء الانسان في إدامة حياته - وهو اللحم الطريّ مضافاً إلى منافع آخر - وحلية تلبسونها.

طس وطسم:

قلنا في - آل، الم، المص: ما يرتبط ويتعلّق بالحروف المقطّعة في أوائل السور

والرّمز الأوّل في سورة النمل، والثاني في الشعراء والقصاص.

وحرفا الطاء والسين: موجودتان في كلّ منها، فالسُّور الثلاث تشترك في

البحث عن موضوعات ترتبط بهاتين الحرفين.

ففي النمل: الطّاء يُشير إلى البحث عن موضوع طير إبراهيم، وارتداد الطّرف

لعفريت من الجنّ، والطّائر والتّطير.

والسين: إشارة إلى البحث عن موضوع التّوءم والسيّئة، وعن الشّير، وعن

جريان أمر سليمان، وعن بلدة سبأ.

وفي القصص: الطّاء يشير إلى البحث عن جبل الطّور، وعن العبارة بالطّين،

وعن الاطّلاع إلى إله موسى، وعن تطاول العصر.

والسّين: إشارة إلى البحث عن موضوع السّوء والسيئة، والسّي في ماء مدين،
والسؤال، والسكّنى، والسحر.

والميم: إشارة إلى البحث عن جريان أمر موسى، وماء مدين، وامرأة فرعون،
وامرأتين تسقيان، والمتاع، والتمكين.

وفي الشّعراء: الطاء يشير إلى الطّعام والإطعام، والطّمع، والمال، والإطاعة لله،
والطرد.

والسّين: إشارة إلى جريان أمور السّحرة، والسّلم، والسّوء والسيئة، والشرف.
والميم: إشارة إلى موسى، والمدائن، والمطر، والمتاع.

وهنا وجه آخر: وهو الإشارة إلى موضوع يحدد تلك الحروف، فإنّ طس،
يقراً ملفوظاً على - طاسين، ويوضع المدّ عليهما، فعدد هذه الحروف الخمسة يوافق
١٣٠، وهذا العدد من مبدأ البعثة يوافق ١١٧ سنة، يكسر ١٣ سنة، فيما بين البعثة
والهجرة.

ويطابق العدد سنة ابتداء إمامة الامام السادس، وبه يظهر الوسع والحصريّة
ونشر العلوم وبيان الحقائق، ويؤيد هذا المعنى ما يتدّ به سورة النمل:

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبُشرى للمؤمنين.

وأما طسّم في سورة الشّعراء والقصص: فعددتها [طاسين ميم] يوافق / ٢٢٠،
وهذا يطابق سنة ٢٠٧ من البعثة، ومن هذا الزمان يظهر استيلاء بني عبّاس على من
خالفهم، وإظهارهم العداوة والبغض في أهل البيت، وتوغّلهم في الدّنيا والسّلطنة،
وعلى هذا ترى انتقال الامام الجواد محمّد بن عليّ الرضا (ع) من بغداد إلى المدينة، لما
شاهد من المأمون (وهو أبو زوجته أم الفضل) من سوء النّيّة والصل.

وقد اشتدّ هذا البغض وسوء النية في حقّ أهل البيت الأطهار من جانب الخلفاء العبّاسيّين، إلى أن وقعت الغيبة من الامام الثاني عشر (ع).

ويؤيّد هذا المعنى ما يبتدئ في السورتين الشعراء والقصص.

ففي الشعراء:

تلك آيات الكتاب المبين لعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ نُزّل عليهم من السماء آية فظنّلت أعناقهم لها خاضعين.

وفي القصص:

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفزعون بالحقّ ليقوم يؤمنون إن فزعون غلا في الأرض.

ووجه آخر في هذه الرموز: وهو حساب الحروف على الترتيب الطبيعي من دائرة أبجد، فيكون طس (ط = ٩، س = ١٥)، معادلاً عدد ٢٤، وهو يوافق السنة ١١ من بعد البعثة، ومن هذا الزمان يبتدئ بظهور آثار الاسلام وإقبال الناس إليه.

ولمّا أضيف إليه عدد ١٣ = م، ويوافق السنة بعد الرحلة، فيواجه المسلمون بالاختلاف وظهور الارتداد، والبغض على آل الرسول (ص).

وهذا الوجه أيضاً يناسب الآيات الكريمة في السور المذكورة.

طعم:

مقا - طعم: أصل مطرد منقاس في تذوّق الشيء، يقال طعمت الشيء طعماً، والطعام هو المأكول، وكان بعض أهل اللغة يقول الطعام هو البرّ خاصّة، ثمّ يحمل

على باب الطعام استعارة ما ليس من باب التذوق، فيقال استطعمني فلان الحديث إذا أرادك على أن تحذته والإطعام يقع في كل ما يطعم حتى الماء - ومن لم يطعمه فإنه مني. ويقال رجل طاعم: حسن الحال في المطعم. وتقول هو مطعم إذا كان مرزوقاً. والطعمة: المأكلة - وجعلت هذه الضيعة لفلان طعمة. ويقال للتخلة إذا أدرك ثمرها: قد أطعمت، والتطعم. التذوق. ويقال شاة طعموم: إذا كان فيها بعض السم.

مصبا - طعمته أطعمته طعماً من باب تعب، ويقع على كل ما يساغ حتى الماء، وذوق الشيء. والطعم: الطعام. وفي التهذيب: الطعم: الحَبّ الذي يُلقى للطير، وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البرّ خاصة. وفي العرف: الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يُشرب، وجمعه أطعمة. وأطعمته مطعم. واستطعمته: سأله أن يطعمني. واستطعمت الطعام: ذقته لأعرف طعمه. وتطعمته كذلك. والطعمة: الذوق. يقال طعمه حلو أو حامض. وتغير طعمه إذا خرج عن وصفه الخلق. والطعم: ما يشتهي من الطعام.

الاشتقاق ٨٨ - طعمتُ أنا أطعم طعماً: إذا أكلت. ويقولون: فلان خبيث الطعمة أي خبيث المكسب. والطعم والطعام اسم للمأكل، ويقول للرجل تطعم تطعم، أي ذق تشته. والمطعم: من الطعام كله. ورجل مطعام: يطعم الناس. وناقطة مطعم وطعموم: إذا كان فيها أدنى يمن. ومطعمة الطير الجارح: إصبه التي يأكل بها. التهذيب ٢ / ١٨٩ - قال الليث: طعم كل شيء: ذوقه، والطعم: الأكل بالثنايا. وتقول إن فلاناً حسن المطعم، وإنه ليطعم طعماً حسناً.

قع - طاعم (طاعم) ذاق، تذوق، أكل، شرب.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو أكل شيء أو شربه مع اشتهاه وذوق، قليلاً كان أو كثيراً، وهذا هو الفارق بينها وبين الأكل والذوق والشرب؛ فإنَّ الأكل هو تناول شيء بإزالة الصورة منه بالمصغ سواء كان بذوق أم لا. والشرب يختص بالمائعات. والذوق إحساس شيء من خصوصيات شيء بالذائقة أو بالحاسة الباطنة. فالأكل أعم من أن يكون في مطعوم وبالمضغ الحيواني أو في غير مطعوم وبغير المضغ المتداول، فيقال - أن يأكل لحم أخيه، ما يأكلون في بطونهم إلا النَّارَ، وأكلت النَّارُ الحطب.

ويُعتبر في الطَّعم القيدان: الأكل في الجملة والتذوق، فالتذوق إذا لم ينضم إلى الأكل لا يقال أنه طعم.

فإطلاق المادَّة في مفاهيم - الأكل المطلق، والذوق المطلق، ومطلق الشرب: مجاز، كإطلاقها في مطلق الحب والبر.

ثم إنَّ المادَّة قد أطلقت في القرآن الكريم: على الطعام مما وراء المادَّة في عوالم الآخرة - ولا طعام إلا من غسيل، إنَّ شجرة الزقوم طعام الأثيم.

ليس لهم طعام إلا من ضريع - ٦ / ٨٨.

فتشمل المادَّة على ما يكون مادياً وعلى ما وراءه.

وسبق في السقي: إنه في مقابل الإطعام، كما أن الشرب في مقابل الأكل:

والذي هو يطعمني ويسقين - ٢٦ / ٧٩.

كلوا واشربوا من رزقي الله - ٢ / ٦٠.

ومما يدل على أن الطعم غير الأكل، قوله تعالى:

وَأَنهَارٌ مِّن لَّيْلِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ - ١٥ / ٤٧.

وقولهم استطعمته: ذقته لأعرف طعمه.

ومما يدل على أنه ليس بتذوق صريف، قوله تعالى:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وَأَطْعَمُوا الْفَقِيرَ، يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ.

وهذا يظهر أن الأكل في الآيات الكريمة إنما يستعمل في موارد يُراد فيها مطلق

مضغ شيء - وهو صورته في الفم في مورد التغذية. وهذا بخلاف الطعم: فيستعمل في موارد يُراد فيها الأكل مع التذوق.

وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ - ٢٥ / ٢٠.

ما لهذا الرسولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ - ٢٥ / ٧.

وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ - ٢١ / ٨.

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ - ٦ / ١٦.

فإن الأنبياء والمرسلين إلى الانس لدعوتهم لا بد وأن يكونوا من سنخ الإنس حقاً يستأنسوا، ولا يُعقل أن يكونوا أجساداً بلا أرواح لا حياة فيها حقاً يستغنوا عن التغذية، ولا أن يكونوا من سنخ عالم الروح والمجرد عن المادة، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى إرسال الرسل والبعث إلى الناس لدعوتهم، لعدم حصول الأنس والارتباط فيما بينهم حينئذ في الظاهر. وإن كان الارتباط الروحاني كافياً: فإن الله تعالى هو المحيط البصير الحكيم السميع، ولا حاجة إلى رسول غيره، وإنما يبعث الرسل ليكونوا مستأنسين بهم ومؤلفين -

ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَشْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبَسُونَ - ٦ / ٩.

وإنما الفرق بين الأنبياء وغيرهم: أنَّ الأنبياء وأولياءهم إنما يطعمون لتقوية جانب الروح وإدامة الحياة الروحية، وأمَّا الآخرون فإنهم يطعمون لتقوية الأبدان ونظراً إلى تحصيل الشهوات المادية، فالأنبياء ومن تبعهم لا يزيدون من تناول الطعام إلا روحانية ونوراً، وأهل الدنيا والمتأملون إلى الشهوات لا يزيدهم إلا حجاباً وظلمة. وعلى هذا ترى الأنبياء ينعمون طعامهم إذا رأوا فيه نوراً أزيد، وأمَّا المتوغلون في الدنيا: فلا يرون الإنفاق إلا خسارة:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً - ٨ / ٧٦.

ولا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ - ٣٤ / ٦٩.

أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - ٤٧ / ٣٦.

نعم إذا لم يكن للإنسان نور ولا تمایل إلى تحصيل نور وروحانية: فإنما ينظر إلى الدنيا ومشتبهاتها بنظرة مستقلة مقصودة في ذاتها وبناتها.

وأمَّا قولهم - لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ: فإنما هو مغالطة وضلال عن الحق، فإن الإطعام منشأ التوجه إلى الروحانية والنور، ولا انصراف عن الطبيعة ومشتبهاتها، وهذا العمل إنما هو لإصلاح نفسه وتكميله وجلب الخير له، وأمَّا مشيئة الله وعدمها: فلا ربط لها في هذا الموضوع.

طعن:

مصبا - طعنه بالرمح طعناً من باب قتل. وطعن في المفاضة: ذهب. وطعن في السن: كبر. وطعن الغصن في الدار: مال إليها معترطاً فيها. قال الزمخشري: طعنت

في أمر كذا، وكل ما أخذت فيه ودخلت فقد طعنت فيه، وعلى هذا فقوله طعنت المرأة في الحيضة، فيه حذف، والتقدير طعنت في أيام الحيضة، أي دخلت فيها. وطعنت فيه بالقول، وطعنت عليه من باب قتل أيضاً، ومن باب تنفع لغة، قدحنت وعيئت، طعنأ وطعنأنا، وهو طاعن وطعان في أعراض الناس. والمطعن: يكون مصدراً ويكون موضع طعن. والطاعون: الموت من الوباء.

مقا - طعن: أصل صحيح مطرد، وهو النحس في الشيء بما يُنفذه، ثم يحمل عليه ويستعار، من ذلك الطعن بالزعم، ويقال تطاعن القوم وأطعنوا، ورجل طعان في أعراض الناس.

لسا - طعنه بالزعم ببطئه ويطعنه، فهو مطعون وطعين، من قوم طعن، ورجل مطعن ومطعان: كثير الطعن للعنوة، وهم مطاعين، ورجل طعين: حاذق بالطعان في الحرب، وطعنه بلسانه وطعن عليه طعنأ وطعنأنا، ثلبه على المثل

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة، هو ضرب نقطة من شيء أو على شيء بقصد الإنفاذ فيه والإضرار سواء كان مادياً أو معنوياً، فيقال طعنت زيدا بالزعم، وطعنت عليه بالقول واللسان.

وهكذا الطعن في المفازة: وهو النفوذ والدخول في محيطها إذا كان على خلاف العرف. وطعن الفصن في البيت: إذا كان من غير توقع. والطعن في أيام الحيضة من غير انتظار. وطعن المرض النافذ.

فلا بد من ملاحظة القيود المذكورة، وإلا فيكون مجازاً.

واسمع غير مسمع وراغنا لئياً بالسنتهم وطعنأ في الدين - ٤ / ٤٦.

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر - ٩ /

١٢.

يراد إنفاذ ضرر ونقيصة في الدين، وهذا أمر معنوي، فإن مقصدهم الاستهزاء والتقبيح والتكذيب والتعيب.

وهذا العمل بأي عنوان كان إذ انتهى إلى تقبيح الدين وتنقيصه وتعييبه والاعتراض في أحكامه وآرائه؛ فهو ينتهي إلى الكفر عن غير شعور.

وهذا المعنى متداول فيما بين أهل النفاق والذين لم يشتتوا في الإيمان بالله ورسوله ودينه، وهم في ريب مما يقولون.

يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.

عليه حذر المتدين أن يطعن في شيء متعيب إلى الله ورسوله ودينه، إذا كان طعنه منتهياً إلى طعن دين الله عز وجل؛

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لُغُيًّا وَهُمْ أَوَّاهٌ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.

طغى:

مقا - طغى: أصل صحيح منقاس، وهو مجاوزة الحد في المصيان، يقال هو طاغ، وطغى السيل، إذا جاء بماء كثير - لما طغى الماء - يريد خروجه عن المقدار. وطغى البحر: هاجت أمواجه. وطغى الدم: تبغ. قال الخليل: الطغيان، والطُفوان لغة، والفعل منه طغيت وطفوت. ومما شذ عن هذا الأصل أن الطُغية: الصفاة الملساء. مصبا - طغأ طغواً من باب قال، وطغى من باب تعب ومن باب نفع: لغة أيضاً،

فيقال طغيت، والطاغوت: تاؤها زائدة وهي مشتقة من طغا، والطاغوت يذكر ويؤنث، والإسم الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان: فهو طاغ، وأطغيته جعلته طاغياً. وطغى السيل: ارتفع حتى جاوز الحد في الكثرة.

التهذيب ٨ / ١٦٧ - قال الليث: لطغيان، والطغوان لغة فيه، والفعل طغوت وطغيت، والإسم الطغوى، وكل شيء جاوز القدر: فقد طغا، كما طغا الماء على قوم نوح، وكما طغت الصيحة على ثمود، والريح على قوم عاد. وتقول سمعت طغى فلان: أي صوته. قال الليث: الطاغية: الجبار العنيد، وقال ابن شميل: الطاغية الأحق المستكبر الظالم. ومعنى - أهلكوا بالطاغية - أي بطغيانهم.

صحاح - طغى يطنى ويطنو: جاوز حده بالعصيان، وأطغاه المال: جعله طاغياً. والطغية: أعلى الجبل، وكل مكان مرتفع طغوة، والطاغوت: الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. قد يكون واحداً وجمعاً. وطاقوت وإن كان على وزن لاهوت فهو مقلوب لأنه من طغى، ولاهوت غير مقلوب لأنه من لاو بمنزلة الرغوت.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو الارتفاع والتجاوز عن الحد المتعارف، مادياً أو معنوياً.

وبهذه المناسبة تطلق الطغية والطغوة على رأس الجبل، وعلى مكان مرتفع، للتجاوز والاعتلاء عن الاعتدال والنظم.

فالارتفاع الخارج عن حد النظم والاعتدال: هو المناط.

فالطغيان إما في الموضوعات الخارجة: كما في:

إِنَّمَا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ - ١١ / ٦٩ .

أو في النفس بأي سبب كان: كما في:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ - ١٦ / ٦ .

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ - ٢٠ / ٢٤ .

ففي الأولى بواسطة الاستغناء، وفي الثانية بالقدرة والتسلط.

وإما في الضلال والانحراف والجهل: كما في:

رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ - ٥٠ / ٢٧ .

يشير إلى أن طغيانه كان في مورد الضلال، فهو طغى في الضلال والانحراف من الحق:

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا هَادِي لَهُ وَيَذُرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ - ٧ / ١٨٦ .

ولا يخفى أن المعنى الجامع في منشأ الطغيان هو الاستغناء: وهو يتصور على أنحاء، فكلما كان الاستغناء في سعة يكون الطغيان شديداً.

والاستغناء إما في جهة المال واثروة، وإما من جهة العنوان والمقام والشخصية، وإما من جهة القدرة والعبود والسنطة، وإما أن يكون بلحاظ الجهل والغفلة والهجوية عن الجلال والعظمة الإلهية وعجز ذاته الفقيرة، وغيرها من الأسباب والعلل الموجبة للطغيان.

ثم إن الطغيان كما أنه يتصور في أن يكون في نفس الضلال والجهل، بأن يشتد الضلال أو الجهل بحيث يعتلى ويرتفع على الحق والعلم حتى يتحصل الطغيان فيه: كذلك يتصور بأن يكون سبباً للطغيان المطلق.

فيكون الاستغناء في هذه الصورة على تصور الطاغى وتخيّله الباطل، وجهله

الثام، وإن كان الضلال أو الجهل موجوداً في جميع الصور في الجملة.

كما أنَّ التمايل إلى الحياة الدنيا من آثار الطغيان المطلق: فإنَّ النفس إذا ارتفع وتجاوز عن هذه المعروف، فقد يتحصّل له الخروج عن الاعتدال ويتحقّق له الانكسار والانحطاط والمرومّة عن عالم النور والمعرفة، فيتمايل إلى عالم الدنيا والظلمة:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ - ٢٧ / ٧٩.

هذا وإنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ - ٥٥ / ٣٨.

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ - ٥ / ٦٩.

الطاغية إسم فاعل كالعاتية، والمرد ذكر وسيلة الهلاكة كما في الريح الصرصر، والطاغية التي تطغى من صيحة أو رجفة أو بلمّة أخرى. وأمّا سبب الهلاكة فهو الكذب الذي ذكر قبلها - كذبت ثمود وعاد بالقارعة.

ولا يعد أن تكون في ذكر الطاغية إشارة أيضاً إلى موسمهم الطاغية وصفة الطغوى فيهم، فتكون الطاغية أعمّ من الوسيلة والسبب.

وقد جُمعت الصفتان في آية ١٢ / من سورة الشمس

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا.

فأشار تعالى إلى التكذيب الحاصل من الطغوى المتحصّل في النفس.

وقلنا إنّ الطغيان يوجب الانحطاط وسقوط الإنسان عن عالم النور والروحانيّة إلى الدنيا، ويلزم هذا تكذيب ما وراء المائة، وينتهي إلى الكفر المطلق:

فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا - ٦٠ / ١٧.

وَلْيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا - ٦٤ / ٥.

فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ - ٢ / ٢٥٦.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ - ٢ / ٢٥٧.

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا - ٣٩ / ١٧.

الظاهر إنّ هذه الصيغة من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من صيغة فاعل، من مادة الناقص الواوي، من طغا يطفو، فهو طاغ، وزيدت التاء للمبالغة كما في علامة وراوية. ويقال إنّ أصلها طغيوت فأبدلت الياء مكان الغين وصارت ألفاً.

وعلى أيّ حال فالطاغوت من اشتدّ طغيانه وتجاوز عن الحق، ويكون مظهراً للدنيا والباطل، فهو في مقابل الله الحق.

فتشمل هذه الكلمة على من يكون بهذه البصيرة من الجنّ أو الإنس. والشيطان من أظهر مصاديق الطاعوت، وبعده من يدعو إلى نفسه من أيّ شخص كان، من سلطان ظالم، وعالم متظاهر بالدنيا والعنوان، وغني متوكل في الثروة والمال، ورئيس مترس محبّ للرياسة.

فالطاغوت هو الشيطان ومظهره ممن يسدّ عن سلوك طريق الحق ويمنع عن السير والتوجّه إلى الله العزيز المتعال، وهو كذّي يعلو في جهة الدنيا المادية والتمايلات النفسانية، ويتجاوز عن صراط الله، وهو يناسب أن يتولّى أمور الكافرين المعرضين عن الحق - أولياؤهم الطّاغوت.

فظهر أنّ الطّاغوت هو المستغني المستكبر، وليس له في الحقيقة غناء وكبرياء، وأمّا الجاهلون وأهل الدنيا إنّما يتوجّهون إلى الظاهر المتظاهر.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ - ٤ /

قلنا إِنَّ الطاغوت هو المتجاوز عن الحدِّ بالاستغناء والاستكبار، وأمَّا المجبت سبق إته المتكبر المظاهر بالعلم والعقل وليس كذلك. وكلُّ مهبا في قبال الحق العزيز المحي القيوم.

طفأ:

مصبا - طفا الشيء فوق الماء طَفُوءاً من باب قال، وطفُوءاً: إذا علا ولم يرُسب. ومنه السمك الطافي: الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. وطفئت النار تطفأ من باب تعب طَفُوءاً: خمدت وأطفأتها. ومنه أطفأتُ الفتنة: إذا سكَّتها على الاستعارة.

مقا - طفو: أصل صحيح وهو يدلُّ على الشيء الخفيف يعلو الشيء. من ذلك قولهم طفا الشيء فوق الماء يطفو طَفُوءاً وطفُوءاً إذا علو ولم يرُسب، فإذا هُزرت كان في معنى آخر، يقال طفنت النار تطفأ، وأما أطفأتها.

التهذيب ١٤ / ٢٣ - أطفأها الله أي أهدأها حتى تبرُد، وقد طفنت تطفأ طَفُوءاً، والنار سكن لُهبها وجرها يتمد هي حامدة، فإذا سكن لُهبها وبرد جمرها فهي حامدة طافئة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو سكون اللهب والجمر معاً، وإذا سكن اللهب فقط فهي خامدة.

واللهب: اتقاد النار. والخمود: سكون اللهب. والجمر: النار الملتببة. والهُود: برد النار وذهاها. فالطفوء: سكون اللهب وبرد النار معاً.

والنار أعم من النار المادية وغيرها، فيكون الطفوء أيضاً مستعملاً في الموردين،
فقال تعالى:

كُلُّهَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ - ٥ / ٦٤.

فيراد التهاب نار المصومة وتوقد الغضب الباطني.

وأيضاً إن الإطفاء هو تسكين ما يلتهب وإزهايبها، أعم من أن يكون في نار أو
في نور، فالنور إذا تَوَرَّ واشتعل بصح أن يقال: إنه قد أُطْفِئَ فلا يختص الإطفاء بتعلقه
بالنار المتوقدة.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ - ٩ / ٣٣.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ - ٦١ / ٨.

نور الله هو ما يتوقد ويظهر ويتلأأ ويحجل من الله تعالى، من نور تكويني مثل
أببائه ورسله ومظاهر صفاته، ومن نور تشريعي كأحكامه وشرائعه وقوانينه وآياته
وكلماته.

والتعبير بالإطفاء: إشارة إلى أن مقصدهم الهمود بالكلية.

والتعبير بالأفواه: إشارة إلى ضعفهم وضعف ما به يُطْفِئُونَ نور الله، فإن نور الله
نور أقوى وأشد وأثبت منه، فكيف يمكن إطفاءه بما هو في غاية الضعف وهو النفخ
بالتنفس الضعيف المحدود.

هذا مع مقابلة هذا النفخ بإرادة الله القاطع وحكمه بأن الله متمّ نوره وبأبى هن
كل ما يخالف إلا أن يتم ويديم إظهار نوره.

والتعبير في الآية الثانية بقوله - لِيُطْفِئُوا: إشارة إلى أنهم يتوسلون بأي وسيلة
محكمة وبأي مقدمة موصلة إلى نظرهم. وقد حكم الله تعالى في قبال هذا التشبث

والتوسّل بالحكم القاطع بأنّه - مُتمّ نوره .

وهذا بخلاف الآية الأولى : فعبر فيها بقوله تعالى - يُريدون أن يُعطُوا : فالإطفاء من حيث هو قد وقع متعلّقاً لإرادة الضعيفة منهم ، فيناسبه ما يقابله - وبإبي الله إلا أن يُتمّ نوره .

أي يمع ويدفع عن نفوذ إرادتهم ، ويعمل مستمراً في إتمام نوره وتكيله وإدامته ، فإنّ المضارع يدلّ على التوقّع والانتظار والاستمرار .

ثمّ إنّ الله تعالى قد عبّر في الآيتين الكريمتين : بقوله - يُعطُون - بصيغة المضارع . وفي الآية السابقة : بقوله - أطعأها الله - بصيغة الماضي : فإنّ الإطفاء المنتسب إلى الله تعالى ماض وقاطع ومتحقّق لا توقّع فيه ولا انتظار ، كما لا يخفى ، وهذا بخلاف ما ينتسب إليهم من الإرادة والإطفاء ، فله التوقّع والانتظار .

طفّ :

مصبا - الطفيف : مثل القليل وزناً ومعنى ، ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان : تطفيف ، وقد طَفّف ، فهو مُطَفِّف إذا كَال أو وَزَن ولم يوف .

مقا - طَفّ : يدلّ على قلّة الشيء ، يقال هذا شيء طفيف ، ويقال إناء طَفّان أي متلّان . ويقال لما فوق الإناء الطُّفّاف والطُّفّافة فأما قولهم طَفّفت بفلان موضع كذا ، أي رفعتّه إليه وحاذيته .

لسا - قُتل الحسين رضي الله عنه بطَفّ الفرات وهو شاطئه وما ارتفع من جانبيه . وخذ ما طَفّ لك واستطفّ : ما ارتفع لك ، واستطفّ له الأمر واستطفّت حاجته : تهيأت وتيسّرت . وإناء طَفّان وقريان : قارب أن يمتلي وشارفه . وأعطاني طُفّاف المكيال

وطُفَافَه وطفّفه وطفّفه: مقداره الناقص عن ملئه. وما بقي في الإناء إلا طُفَافَة شيء قليل. وأطفّ له السيف وغيره. أهوى به إليه وغشيه به. ومن المجاز - طفّف على عياله: قتر عليهم، وطفّفت الشمس: دنت بغروب. وطفّف بي الفرش مسجد بني زريق، أي غشي بي وأدنا لي.

التهذيب ١٣ / ٣٠٠ - قال الليث: الطّفّ. طَفّ الفرات، وهو الشاطئ، والطُفَاف: ما فوق المكيال، والتطفيف: أن يؤخذ أعلاه ولا يُتمّ كيله، فهو طُفَاف، ويقال: هذا طَفّ المكيال وطفّافه: إذا قارب ملأه ولما يمتلئ، ولهذا قيل للذي يُسمّى الكيل ولا يوفيه مُطَفّف، يعني أنّه إنّما يبلغ الطُفَاف. وعن أبي عبيدة: يقال - طُفَاف المَكْوَك وطفّافه، وقال أبو إسحاق: ريلٌ للمُطَفِّفين: الذين ينقصون المكيال والميران، وإنّما قيل للفاعل مُطَفّف لأنّه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيّ الخفيف، وإنّما أخذ من طفّ الشيء وهو جائب.

قع - طعماء) مطرّة، كَمَثَلَةِ قَلِيلَةٍ مَقْدَارِ كُطْنِيل

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقرب من الطرف أي الجانب من الشيء متصلاً به وهو في جهة العلوّ وبهذا الاعتبار تطلق المادة على الشاطئ، الجاسب، ما فوق المكيال إذا حلا من المكيل، وتستعمل أيضاً في مفاهيم - القرب والدنو إذا كان كالجانب المتصل من الشيء، والتهيؤ واليسر بمناسبة الوقوع في الجانب الفوق من الشيء، وما ارتفع فوق شيء، وغيرها.

فهذه المعاني إذا لوحظت بالقيود المذكورة: تكون من مصاديق الأصل حقيقة، وإلا فتكون من المعاني المجازية.

وأما مفهوم المقارنة والقلّة: فأخوذ من اللغة العبريّة كما رأيت، مع وجود تناسب بين المفهومين، فإنّ الطرف الباقي الخالي من الشيء مقدار قليل بالنسبة إلى الكل.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - ٨٣ / ١.

التطفيف: جعل شيء ذا طعاف أي غير ممتلئ حالياً من أطرافه. ولا يبعد أن يكون هذا المفهوم عامّاً يشمل كلّ مورد لا يوفّي فيه حقّ التأديبة اللّازم في أيّ موضوع كان، فيكون المراد من المطفّفين في الآية الكريمة، الذين لا يُوفّون ما عليهم ويُتقصون في تأديته من أيّ شيء مادي أو معنوي.

ومنشأ هذا العمل: إنّما هو الحبّ للنفس، المتعلّق بها، وهذا يقتضي أن يُسك عن إيفاء الحقّ وإعطاء ما عليه.

وتقديم الاكتيال على الوزن: فإنّ الإيفاء في الاكتيال أقرب إلى مفهوم التطفيف وعدمه، والتطفيف فيه محسوس في الخارج.

وتقديم جملة - إذا اكْتَالُوا يَسْتَوْفُونَ: إشارة إلى منشأ التطفيف وهو حبّ جلب النفع لنفسه وحبّ الدنيا وزينتها، وهو الموجب لتقديم نفسه وترجيحه على الآخرين. والتعبير بقوله تعالى - وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ، فإنّ هذه الجملة بمنزلة كبرى كلّية، وجملة - وَإِذَا كَالُوهُمْ: كالصغرى، فيشمّلها الحكم.

وقلنا إنّ التطفيف أعمّ، وكذلك الوزن والكيل والميزان، فإنّ الميزان ما يوزن به أيّ شيء محسوساً أو غير محسوس.

فتعمّ الآية الكريمة التطفيف في أيّ مبادلة ومعاملة من العقود، من مبايعة أو

إجارة أو شركة أو مضاربة أو مصالحة أو معاهدة أو مزاجعة أو غيرها مما يتصور فيه الإخسار في المعاملة وجلب النفع للنفس وعدم ملاحظة العدل والقسط والميزان التام الحق.

فالويل لمن يُقدِّم ويرجع نفسه في مقام معاملة، على أخيه المؤمن.

طَفِقَ :

مقا - طَفِقَ : كلمة صحيحة، يقولون - طَفِقَ يفعل كذا، كما يقال ظَلَّ يفعل - فطَفِقَ مسحاً بالسُّوقِ والأَعْناقِ.

شرح الكافية للجاسي - أفعال المقارسة والثالث وهو ما وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل دُنُوَّ أخذ وشروع في الخبر: طَفِقَ بمعنى أخذ في الفعل، يقال طَفِقَ يَطْفِقُ كعلم يعلم، طَفِقاً وطَفِيقاً، وقد جاء طَفِقَ يَطْفِقُ كضرب يضرب، وكرب، وجعل، وأخذ.

وفي البهجة للسيوطي - وترك أن مع ذي الشُّروع وَجَّهاً؛ لأنَّه دال على الحال وأن للاستقبال، كأنشأ السائق يَحْدُو وطَفِقَ، زيد يدعو، ويقال طَفِقَ بالباء. و - كذا جعلتُ - أنظم، وأخذت - أتكلَّم، وعَيِقَ زيد يفعل، وزاد في التسهيل - هب.

لسا - طَفِقَ : طَفِقَ طَفِيقاً؛ لزم. وطَفِقَ يفعل كذا يَطْفِقُ طَفِيقاً؛ جعل يفعل وأخذ. الليث: طَفِقَ: بمعنى عَيِقَ يفعل كذا وهو يجمع ظُلَّ وبات. قال: ولغة رديئة - طَفِقَ. فطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوقِ والأَعْناقِ - أراد طَفِقَ يَمْسَحُ مَسْحاً. قال أبو سعيد: الأعراب يقولون: طَفِقَ فلان بما أراد، أي ظفر، وأطفقه الله به إطفافاً، إذا أظفره الله به.

الجمهرة ٣ / ١٠٩ - طَفِقَ يفعل كذا وكذا، كما قالوا زال يفعل كذا وكذا، ويقال

ما زال يفعل، ولا يقال ما طَفِقَ يفعل كذا وكذا، لا يقولون إلا إيجاباً.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائدة هو القرب مقارناً للشروع وفعلية الشروع، كما أنَّ كاد يدلُّ على القرب فقط من دون أن يشرع. وأنشأ وأخذ وشرع تدلُّ على ابتداء نقطة من الشروع، وأمَّا طَفِقَ فهو يدلُّ على القرب وتحقيق الشروع وفعلية، كما في قول تعالى:

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ - ٢٢ / ٧.

وقوله تعالى:

فَطَفِقَ مَسْحاً بِالْشُّرْقِ وَالْإِعْنَاقِ - ٢٨ / ٣٣.

فإنَّ المنظور بتحقيق القرب من المحصف والمسح وفعلية عملهما.

ولازم أن نشير في هذا المورد إلى أمور:

١ - أفعال المقاربة في اصطلاح المحوِّين، عبارة عن أفعال خاصّة تدلُّ على مطلق القرب، سواء كان مع فصل أو بالوصل. وهذا المعنى يلاحظ في قبالة البُعد، يقول تعالى - وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فلا نحتاج إلى القول بالمغالبة في مقام التسمية.

٢ - وكلُّ ما كان من هذا النوع: فهو يرفع الاسم وينصب الخبر، أو يرفعهما، أمّا رفع الأول: فعلى الفاعلية، ولا خلاف فيه. وأمّا نصب الثاني أو رفعه: فالتحقيق فيه أنَّ هذه الأفعال تختلف بحسب المواد، ويلاحظ كيفية الاستعمال.

فإذا أريد منها مجرد الربط في حانة لقرب من غيره من دون نظر إلى خصوصية المعنى والمفهوم مستقلاً وفي نفسه، كما في أغلب الأفعال الناقصة، فيكون الثاني حينئذ حالاً، أو مفعولاً أو شبه مفعول أو منصوباً بنزع الخافض أو مرفوعاً على البدلية من الأول. فيقال إن هذه الأفعال ناقصة أو للتقارب، وليست بتامة يلاحظ فيها المعنى الاستقلالي للفعل، حتى تكون تامة ملحوظة بنفسها.

فكما أن الفعل التام يرفع وينصب على مقتضى العامل والمفعول، فكذلك الفعل غير التام بحسب اقتضاء المقام يرفع وينصب أي نحو من أنواع المفعولات.

فلا يجوز لنا حصر عملها في كيفية خاصة محدودة في مختلف الموارد، فقوله تعالى - فطرقنا بخصفان: إنما ذكر لتأكيد الربط وفي مقام الإشعار إلى الشروع في الخسف، فهو من أفعال المقاربة، وحمل بخصفان بحالته، أي خاصفين عليها من الورق، أو على الخبرية والنسبة بالمفعول به، كما هو رأي الأكثر.

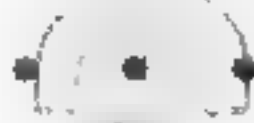
وأما قوله تعالى - فطرق مسحاً: فالفعل تام وليس للربط، وهو بمعنى الشروع والظفر، ويدل على حدث وحركة مستقلة ملحوظة في نفسها، وكلمة مسحاً مفعول به، أي فشرع وعمل أن يحسح مسحاً.

وأما في قوله تعالى - عسى الله أن يعفو: فمقتضى المفهوم أن يكون بدلاً للاشتغال، كما يقول به الكوفيون، فيكون الخبر في مقام الرفع أيضاً.

٣ - فلابد أن نتوجه إلى أن تشخيص الإعراب إنما هو بتشخيص الاقتضاء في المفهوم، من الفاعلية والمفعولية والإضافة وما يلحقها ولا يجوز أن نجعل الميزان الكلي هو اللفظ، كما أن الفاعل أو المفعول في قولنا - ضرب موسى عيسى: إنما يتعين بتشخيص المفهوم، ثم باقتضائه يتعين الإعراب ظاهراً أو تقديرأ.

٤ - وقد يشتبه الأمر في تشخيص الخصوصية للمفهوم، ويتوقف على تعيين إرادة المتكلم، بقرائن مقاليتة أو حاليتة، كما في قوله تعالى - وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد: فيحتمل المصدرية - إزلاقاً غير بعيد، أو الظرفية - زمناً غير بعيد، أو الحاليتة - في حالة كون غير بعيد. فلهذا من اندقة والتحقيق في كشف المراد.

وهذا التحقيق في تشخيص المراد في كلام الله المتعال من أوجب الواجبات، ولا يمكن هذا إلا بانسراح الصدر وتور القلب والروحانيتة والمعرفة والارتباط المعنوي. فمعرفة قواعد الإعراب وإن كانت لازمة ومن أهم المقدمات في فهم الآيات والروايات الشريفة، إلا أن حصول الانسراح والورائيتة ومعرفة الحقائق وحضور الذهن علة متتمة ومقدمة لازمة في آخر المراتب، ولا يتم كشف الحقائق إلا بها.

طفل:

مقا - طفل: أصل صحيح مطرد ثم يقاس عليه، والأصل: المولود الصغير، يقال هو طفل والأنثى طفلة. والمُطْفِل: الطيبة معها طفلها، وهي قريبة عهد بالنتاج، ويقال طلقنا إبناً تطفيلاً: إذا كان معها أولادها فرفقنا بها في السير، فهذا هو الأصل، ومما اشتق منه قولهم للمرأة الناعمة طفلة، كأنها مشبهة في رطوبتها ونعمتها بالطفلة، ثم فرّق بينهما بفتح هذه وكسر الأولى. ومن الباب أو قريب منه طفل الظلام وهو أوله، وإنما سمي طفلاً لقلته ودقته، وذلك قبل مجيء معظم الليل.

مصبا - الطفل: الولد الصغير من الإنسان والدواب. قال ابن الأنباري: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع - أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ويجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث، فيقال طفلة وأطفال وطفلات.

وأُطْفَلَتْ كُلُّ أُتَى: إذا ولدت فهي مُطْفِل، وقال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يُمَيَّرَ، ثم لا يقال له بعد ذلك طفل بل صبيّ وحزور وبافع ومُراهق وبالغ. والطُفيليّ: هو الذي يدخل الوليمة من غير أن يُدعى إليها. قال ابن السكيت: هو نسبة إلى طُفيل يدخل وليمة العرس من غير أن يُدعى إليها.

الاشتقاق ٨٣ - الطُفيل: تصغير طفل، والطفُل: الوليد. قال الأصمعيّ: لا أدري ما حدّ الطُفولة والطفُل. ويقال امرأة طُفلة: رخصة اللحم بيّنة الطُفالة، وقالوا الطُفولة أيضاً. وقال يونس: طفَلَت المرأة طُعالة: إذا صارت طُعلة. والطفُل: اختلاط ظلمة الليل بباقي ضوء النهار. طُفُل النبلُ طفيلاً، إذا أقبل. وأما قول العامة: طُفيليّ، فنسب إلى طفيل المراتس رجل من أهل الكوفة.

التهذيب ١٣ / ٣٤٧ - طفل: ابن السكيت، الطُفُل: البنان الرخص، يقال جارية طُفلة إذا كانت رخصة. وقال أبو الهيثم: الصبيّ يُدعى طُعلاً حين يسقط من أمّه إلى أن يحتلم - ثم يُخرجكم طفلاً، أو الطفل الذين لم يُظهروا على عورات النساء. وقال اللّيث: علام طُمل: إذا كان رخص القدمين واليدين، وامرأة طُفلة البنان رخصتها في بياض، بيّنة الطُفولة، وقد طُفُل طُفالة أيضاً. وقال غيره: ريج طفل إذا كانت لهيئة الهبوب، وعُشِب طفل لم يُطَل، وطفُل: ناعم.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نُعومة في حدّاته، سواء كانت في إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء يفرض فيه تولّد وحدّاته. ومن أتمّ مصاديقه الوليد الصغير من الإنسان ما دام بدنه لطيفاً ليّناً ناعماً، وقد كثر استعماله فيه.

وبهذا اللحاظ يطلق على المتولد انعام من الحيوان، ومن النبات، بل ومن
الريح إذا حدثت ولطفت ولانت، وعلى امرأة بقيت لها من نعمة حدائتها ولطافة بدنها،
وعلى نور أو ظلمة متولدة رقيقة.

فهذا هو الفارق بينه وبين الصبي والصغير: فإن الصبي يلاحظ فيه جهة التمايل
والحنّة. والصغير يلاحظ فيه الصفارة.

وبالنظر إلى هذه القيود يطلق كل منها ويستعمل في مورد يناسبه، فقال تعالى:

وَأَتَيْنَاهُ الْحَكَمَ صَبِيًّا، مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.

فإن إتياء الحكم أو التكلم لا يلائم من يتمايل إلى المشتبهات أو يحن إلى أمه،
وليس له توجه إلى عالم الحقيقة والمعرفة والرشاد، فهذا أمر خارق للطبيعة وخلاف
الجرمان المادّي، وليس إلا بإرادة نافذة من الله المتعال

وهكذا قوله تعالى:

رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا.

فإن النظر إلى الصغر في مقابل الكبر، وكونه ضعيفاً مفتقراً إلى التربية والتقوية.
ولما كان الطفل يشعر بمادته إلى نعومة ولينة وحدائه في الوجود: يؤتى به في
موارد تقتضي وجود هذه الموصوطة، فقال تعالى:

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا - ٦٧ / ٤٠.

وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا - ٥ / ٢٢.

أَوِ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ - ٣١ / ٢٤.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحَكْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا - ٥٩ / ٢٤.

ففي الآيتين الأوليين يشار إلى لطف في الخسفة وحدوث نعومة ورخصة بعدما كان نطفة وعققة وفي محيط غير ملائم لا نظام فيه

وفي الآيتين الأخريين: يشار إلى تحوّل تلك الحالة الناعمة إلى حالة محدودة بالتكاليف وعروض مشقة وكلفة ومحيط فعائية وعمل وبجاهدة.

وتوضيح ذلك: أنّ النعومة تقتضي لطافة وصفاء وبهاء وطهارة ولينة وحسن تيّ، وهذه الحالات والصفات النورانية تدوم وتبقى في الطفل إلى أن تظهر آثار القوى الحيوانية من الغضب والشهوة والتمايل وحبّ الحياة الدنيا وزينتها وجلب المنافع والاستكبار والرّياء والبخل والحسد وانطمع وغيرها من صفات البهائم وخصوصيات السباع.

فهذه الصفات إذا ظهرت وقويت في السكّس تجعلها في مضيقه وبجاهدة ومبارزة ومعالجة، ولا ترال تتفكّر وتعمل في الوصول إلى مشتهياتها وتأمين آمالها والبلوغ إلى أمانيتها والدفاع في منوّياتها.

وفي هذه المرحلة تزول النعومة الزاكية والنّية الطاهرة، وتحوّل النفس إلى محيط خشن ظلمانيّ فيه شدة وصعوبة وزحمة واضطراب وترلزل، وهذه الحالة يعبر عنها بالبلوغ إلى التمييز.

ثمّ إذا اشتدّت هذه الحالات وتظاهرت هذه الصفات: فتحتاج إلى حدود وتقييدات وتكاليف وإلزامات وإرشاد وتنبيه وأمر ونهي وترغيب وزجر وتخويف، حتّى يهتدي ويتّقي ويفوز ويُفْلح. وهذه الحالة يعبر عنها بالبلوغ والوصول إلى حدّ التكليف.

ولا ينبغي ما فيما بين موادّ الطفل والطفو (الشيء الخفيف) واللطف والطفح: من الاشتقاق الأكبر.

وأما التعبير في آية - وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: بصيغة الجمع، وفي باقي الآيات بصيغة إسم الجنس. فإنَّ النظر فيها إلى المصاديق دون المفهوم المطلق للجنس كما في الآيات الأخر.

طلب:

مقا - طلب: أصل واحد يدل على ابتغاء الشيء، يقال طلبت الشيء أطلبه طلباً، وهذا مَطْلبي، وهذه طَلِيتي وأُطلبِت فلاناً بما ابتغاه: أي أسعفته به، وربَّما قالوا أطلبته إذا أحوجته إلى الطلب. وأطلب الكلاً. تباعد عن الماء حتى طلبه القوم، وهو ماء مُطْلَب.

مصبا - طلبته أطلبه طلباً. **فأنا طالِب** / والجمع طُلَّاب وطلَّبة مثل كافر وكُفَّار وكفَّرة، وطالبون، وامرأة طالبة ونساء طالبات وطالب. وأُطلبِت على اعتلت بمعنى طلبت، وباسم الفاعل سمي عبدالمطلب، وينسب إلى الثاني. والمطلب: يكون مصدراً وموضع الطلب. والطلاب: ما تطلبه من غيرك، وهو مصدر في الأصل، تقول طالبت مطالبة وطلاباً. والطلبة وزان كلمة، والجمع طُلبات مثله. وتطلبته. تبغيته. وأُطلبِت زيدا، أسعفته بما طلب.

التهذيب ١٣ / ٣٥١ - قال الليث: الطُّنْب: محاولة وجدان الشيء وأخذه. والطلبة: ما كان لك عند آخر من حقَّ تطلبه به، والمطالبة: أن تُطالب إنساناً بحقِّك عنده ولا تزال تطلبه وتتقاضاه بذلك. والغالب في باب الهوى الطلاب. والتُّطْلَب: طلب في مهلة من مواضع. أبو عبيدة: أطلب الرجل: أعطيته ما طلب. وأُطلبته: ألجأته إلى أن يطلب إليّ.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما نقلنا عن التهذيب من محاولة وجدان الشيء وأخذه، أي ابتغاء شيء ليأخذه في أمر مادي أو معنوي قريباً أو بعيداً. والدعوة سبق أنه طلب شيء للتوجه إليه فقط لا لأخذه والنيل عليه.

وهذا المعنى ملحوظ في جميع مشتقات المادة، يضاف إليه ما يستفاد من هيئات الصيغ، كما في أفعل وتفعل وفاعل وافتعل.

فصيغة أطلب تدل على جعل شيء ذا طلب وعلى جهة قيام العمل بالفاعل، وفاعل على المداومة والاستمرار، وافتعل وتفعل على المطاوعة

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ - ٧٣ / ٢٢.

الطالب هو الذي يدعو معبوداً من دون الله تعالى، وهو ضعيف حيث إنه يتوجه ويعبد إلهاً لا يقدر على جلب نفع أو دفع مضرة له ولغيره، فهو جاهل غافل قاصر لا يدري إلى أين يتوجه ولا يعرف صلاحه وفلاحه، وهذا غاية الضعف والقصور، فإنه يطلب شيئاً لا ينفعه.

وأما المطلوب: فهو الذي يجعله الطالب مطلوباً لنفسه ويستغي الوصول إليه وتحصيل رضاه ووفاقه وإرادته، وهو المعبود له من أي نوع كان، إنساناً، أو حيواناً، أو جماداً، أو ملكاً، فإن كل شيء من دون الله مملوك فقير محتاج عاجز لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة.

ومن آثار ضعفه: عجزه في قبال مخلوق من أضعف الخلق وهو الذباب.

والتعبير بقوله - تدعون، دون تعبدون: إشارة إلى ما هو أعم من العبادة فإن

الدعوة من دون الله ولو لم يكن ظاهراً بقصد العبادة، يكون من مصاديق الآية الكريمة، فيشمل كل دعوة من دون الله، في جهة عنوان أو عنى أو حكومة أو جهات أخرى مادية أو معنوية.

نعم إذا كان النظر إلى مدعو من جهة كونه وجهاً وظلاً من الله تعالى، وليس النظر إلى نفس ذلك المدعو بذاته وبخصوصه: فهو يدعو الله.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ - ٧ / ٥٤.

تبيين وجوه هذه الآية الكريمة (آية الشجرة) يتوقف على أمور:

١ - قلنا في الحلق، إنه عبارة عن إيمان بشيء على كيفية وخصوصيات مخصوصة تنضميها الحكمة والتدبير. وهذا الشيء يناسب العنوان وهو الرب - إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ. فإنَّ الإيمان المطلق وهو الإبداع فقط لا يلائم التربية والرب، والآية في بيان كميّات الإيمان وتقديرها، ولذا ترى الاستنتاج فيها بقوله تعالى - تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

٢ - قلنا في السماء، إنه بمعنى العلو، مادياً أو معنوياً، فيشمل ما يعلو في عالم المادة وما يعلو من جهة المرتبة الوجودية، كعوالم ما وراء المادة.

وهذه العوالم مختلفة بعضها فوق بعض ولا يجمعها في ظواهرها مادة واحدة وعلى هذا يعبر بصيغة الجمع، دون الأرض.

وقلنا في الأرض، إنه ما سفلى ويكون منتسباً إلى السماء والعلو.

٣ - لما كان المقام في بيان مرتبة الربوبية وحقيقتها من جانب الله وبإظهاره:

فيقتضي أن يلاحظ نظره العالي المحيط الفائق على جميع مراتب الوجود بطبقاتها المادية والروحانية، فيكون المراد من السماء والأرض: كل مرتبة عالية من أي نوع وكل ما تسفل في مقابل السماء.

ولا يصح تخصيصها بعوالم المادة وما يشاهد لنا، فإن الله تعالى وتبارك كما أنه متعال محيط ومن وراء كل شيء: كذلك قوله وبيانه.

وأيضاً إن الآية الكريمة في مقام بيان تقدير خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا معنى باختصاص ذلك بالسماوات والأرض المادية والسكوت عن خلق السماوات الروحانية.

وأيضاً إن قوله تعالى - **ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ**: يدل على إرادة الأرض والسماوات قاطبة، حتى يصح ذكر العرش **بمدها**، فإن العرش هو مجمع عالم الكون ومجموع عوالم الخلق، من جهة كون الحكومة والسلطة التامة متعلقة به، ولا يناسب ذكر العرش بعد عوالم المادة فقط.

٤ - في ستة أيام: لا يصح تفسير اليوم بما هو متعين في عالم المادة من جهة طلوع الشمس وغروبها، فإن الخلق قبل هذه العوالم، وبالخلق يتصور هذه التقديرات. وعلى هذا يقال: إن الأفعال من الله تعالى منسلخة عن الزمان، وكما أن الله تعالى محيط وقيوم وفوق مراتب الوجود، والموجودات كلها تحت إحاطته وسلطته وقيوميته؛ كذلك أفعاله، حيث إنها تجليات صفاته ومظاهر إرادته ومشيته، وبالمشيّة تتجلى الأفعال، ثم بعد تكون الموجودات ونظمها؛ يلاحظ الزمان وتقديراته.

فلا بد أن تتقدر الأيام والليالي بمناسبة ذلك العالم (مرتبة الأفعال)، ولا يصح القول بتقدير الأيام بمقدار الأيام المادية، فإنها في غاية الهوان والضعف من جهات مختلفة.

٥ - وأما حقيقة الأيام والليالي: فإنها في عالمنا عبارة عن طلوع الشمس وظهور النور والضياء، فيعبر عنه باليوم. وعن غروب الشمس واختفاء النور وظهور الظلمة وسريانها، فيكون ليلاً.

وكما أن عالم المادة محدود جداً وضيّق؛ كذلك يومه وليلته باختلاف الشمس والأراضي ومقادير حركتها؛ وهذا بخلاف اليوم واللييلة في عالم الروحانيّة، فإنّ اليوم فيه بظهور النور وتوجّه الحقّ وتجليّ الرحمة من مبدأ الفيض، واللييلة بسحبوبة ذلك النور وانصرافه وإقبال الظلمة.

وتوضيح ذلك: إنّ للروحانيّات وجهتين، وجهةً متوجهة إلى الله النور الحقّ ومتنوّرة بفيضه ونوره، فإدامت تلك الوجهة مستمرة باقية جارية؛ فقد يتحقّق اليوم وتظهر حقيقته.

ووجهةً متوجهة إلى أنفسها غافلة عن الفيض والنور القدسي، وحينئذٍ يُدبر النور ويُقبل الظلام فيكون ليلاً.

وأما فلسفة الليل، فإنّ الوجهة إلى الأنفس والتوجّه إلى أمور متعلّقة بالذوات؛ توجب تدبير أمور الأنفس والتوجّه إلى إدامة جريانها في ذواتها من حيث هي فظهر أنّ حقيقة اليوم في أيّ عالم كان؛ عبارة عن ظهور النور ونشره وتجليه وإقباله، ويقابله الليل.

وأما الأيام الكلّيّة الإلهيّة: فهي عبارة عن توجّه وإفاضة وإنارة إلهيّة إلى عالم بخصوصه، فإدامة هذا التوجّه بالإفاضة إلى ذلك العالم بجميع خصوصيّاته من جهة التكوين يوم - راجع اليوم.

ولمّا كانت العوالم التكوينيّة ومراتب السماوات والأرض المخلوقة ستّة، فتكون

الأيام الربانية أيضاً ستة، عالم الجهاد، النبات، الحيوان، الإنسان، الملائكة، العقول والأرواح.

فخلق السماوات والأرض إنما هو واقع بهذه المميزات والمشخصات والكيفيات، فقد عبرت عنها بالأيام الربوية.

وقلنا إن أعمال الله منسلخة عن الزمان، ولا فرق في أعماله بين الأزمنة، فلا تستقدر بزمان، ولا تكون محدودة ومتعينة بالزمان أو المكان، ومن أعماله تعالى الخلق، والتكوين، والإيجاد، وهذا المعنى غير جارٍ في المخلوق المتحصل من الخلق.

٦ - يُغشي الليل النهار: فإن الإقبال يلزم الانتفاء والتحول والإدبار، فالنهار إذا تم له الصعود والاعتلاء ينعكس إلى قوس نزول وانعطاف إلى أن يتحول ليلاً وظلاماً.

مضافاً إلى أن تقدير النهار والليل وتديرهما وتعين خصوصياتهما من أي جهة كانت: بحكمة الرب الجليل القدير المتعال.

فالنهار والإضاءة يعقب بالليل والظلمة، فإن الله تعالى جعل تقدير العوالم وتديرها وتنظمها على هذا البرنامج التام اللارم في الحياة، ليتم نظام الحياة في جميع أنواع الموجودات وفي العوالم بأجمعها.

فإن امتداد الضياء والنهار يوجب كسلاً وضعفاً وابتلاء ومضيقة، فهو بلسان الحال وباقتضاء الطبيعة يطلب ليلاً وظلاماً، للاستراحة ورفع الضعف وتجديد القوة والتهيو الجديد وتقوية النفس وتحصيل الفراغ.

وهذا معنى قوله تعالى - يَطْلُبُهُ حَثِيثاً - أي يطلب النهار باقتضاء أمره إقبال ليل، ليحصل التحول ويتجدد الشوق والعمل والحركة.

٧ - قلنا إنَّ الطلب هو محاولة وجدان شيء وأخذُه، وسبق أنْ الحُثَّ هو الحُضُّ والسوق. فتدلُّ الآية الكريمة على أنَّ اليوم هو بنفسه بطلب الليل ليأخذه ويتصل به، وهو في حالة الطلب والسوق وجرَّ الليل إلى جانبه ليضُمَّه إليه ويعقِّبه حتى يسير الليل في عقبه.

فتدلُّ الآية الكريمة على أنَّ تمامية النهار بتعقُّب الليل، وعلى أنَّ الأصل الأصيل في العالم هو النهار المتحصِّل بالإفاضة والإضاءة، وعلى أنَّ الليل مع كونه غشاةً وحجاباً وظلاماً؛ له تأثير كالنهار في التربية والترقي والسير.

٨ - والشمس والقمر: عطف على السماوات، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم من بين السماوات والأرض مسخَّرات بأمره، فالحملة الأولى راجعة إلى أصل الخلق وتكوين قاطبة السماوات والأرض على كَيْفِيَّاتٍ مخصوصة والثانية - على خلق هذه الموضوعات على حالة كونها مسخَّرات، والتسخُّر ليس من الكيفيات المأخوذة في أصل الخلقة، بل من الحالات العارضة اللاحقة بعد تحقُّق الخلق.

وعلى هذا عبَّر بقوله - بأمره، دون خلقه.

وعطف الشمس من دون أن يذكر - خلق: إشارة إلى أنَّ الخلق دخيل في هذه الموضوعات المسخَّرة، باطنياً، وإنَّه غير داخل فيها، حيث إنَّ هذا التسخُّر إنما هو واقع ومتحقِّق بعد تحقُّق الخلق.

فالسماوات والأرض محكومة بالخلق، ثمَّ بالأمر - له الخلق والأمر.

ثمَّ إنَّ الخلق حاكم على جميع الموجودات، بخلاف الأمر بالتسخُّر، فإنَّ للحيوان والإنسان اختياراً في جريان حياتها.

ثمَّ إنَّ الطلب أعمُّ من أن يكون على سبيل الإرادة وقاصداً له، أو على اقتضاء

الطبيعة وطلباً طبيعياً، كما في هذه الآية انكرية.

راجع - عرش - غشى - يوم.

طالوت :

المعرب ٢٢٧ - طالوت : اسم أعجمي - فلما فصل طالوت بالجنود - فترك صرطه دليل على أنه أعجمي، إذ لو كان فَعَلوتاً من الطول كالرَّغَبوت والرَّهَبوت والتَّربوت : لَصُرِفَ وإن كان قد روي في بعض الآثار أنه كان أطول من كان في ذلك الوقت.

قاموس كتاب ٢٨٩ - معرباً بـ جَلِيَّاتٍ يقول العرب إنه جالوت وكان رجلاً من أهالي جت، ومن شجعان الفلسطينيين، وكأس قامته تسعة أقدام .. ويذكر مغلوبيته بيد داود في أول سموتيل، وفي أول التواريخ ٢ / ٥.

سموتيل الأول ١٧ / ٢٢ - فقال داود لشاول لا يسقط قلب أحد بسيفه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني... وقال: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب، هو يُنقذني من يد هذا الفلسطيني، فقال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك... فتمكّن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله.

المعارف ٤٤ - إسماعيل بن هلقانا، وهو بالعربية إسماعيل واسم أمه حنة، وهو من بني إسرائيل، وهو الذي ذكره الله - وقال هُم نبيهم إنَّ الله قد بعثَ لكم طالوتَ مَلِكاً.

قال وهب: طالوت من سبط بنيامين بن يعقوب، والأسباط من أولاد يعقوب بمنزلة القبائل من أولاد إسماعيل، وكان مسكيناً راعي حمير، فنزل بإسماعيل، وأعلمهم

أنه من سبط بنيامين وأنه ملكهم فقالوا قد علمت إنه لم يكن من هذا السبط ملك.
فقال إسماعيل: أو أنتم أعلم أم الله. ثم استخلف الله بعد إسماعيل داود، وكان تزوج ابنة
طالوت. وكان شرط على طالوت أن قتل جالوت.

المروج ١ / ٢٢ - ودبر بني إسرائيل بعد غيلام الكاهن شموي بن بروحان بن
ناحور، ونبي فكت فيهم عشرين سنة، ووضع الله عنهم القتال وصلاح أمرهم فخلطوا
بعد ذلك، فقالوا لشموي ابعث لنا ملكاً يقاتل معنا في سبيل الله، فأمر بتسليمك طالوت
وهو ساود بن بشر، فلكه عليهم ولم يجمعهم قبل ذلك مثل طالوت، وكان بين خروج
موسى ببني إسرائيل من مصر إلى أن ملك طالوت خمسمائة ستة واثنتان وسبعون
وثلاثة أشهر، وكان طالوت دباغاً.

الهدى والتاريخ ٣ / ٩٨ - قصة شموي بن هلقانا وهو بالعربية: إسماعيل وهو
نبي القوم الذي قال الله عز وجل - ألم تر إلى القتل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله - وكان النبي إسرائيل تابوت توارثوه
عن الأنبياء يتبركون به ويستنصرون على أعدائهم، وسألوا شموي أن يبعث لهم ملكاً
يقاتل معهم فجاءهم طالوت ملكاً وكان من سبط بنيامين، فأبوا أن يذعنوا له إلا
بآية، فقال لهم سيهم - إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، فأتاهم بحملة الملائكة،
وقاتل به طالوت عدوهم، فقتل داود جالوت رأس العمالة.

تاريخ ابن الوردي ١ / ٢٣ - شاول وهو طالوت بن قيس كان راعياً وقيل
سقاء وقيل دباغاً، فملك سنتين، واقتل هو وجالوت، وجالوت من جبابرة الكنعانيين،
وكان ملكه بجهات فلسطين، فأمر طالوت داود بمبارزة جالوت، فبارزه وقتل داود
جالوت. فموت طالوت في أواخر سنة ٤٩٥ لوفاة موسى.

قع - (طليل) حرك، أزاح، نقل، ألقى، رمى، شرد.

טלח (طَلِيحَت) مُنْزَهة، مُشْتَرِكَة في مُسِيرَة.

טלל (طَلِيل) تَنْزَة، سَارَ، قَامَ بِرِجْلِهِ، اشْتَرَكَ في سَفَرَة.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْمُسَلَّمُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ . أَنَّهَا إِسْمٌ لِمَلِكٍ صَالِحٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنْهُمْ ، مُعَاَصِرًا لِدَاوُدَ النَّبِيِّ وَأَبَى زَوْجَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي أُشَارَ بِمُحْكُمَتِهِ وَجَعَلَهُ مُلْكًا إِشْمُوئِيلَ النَّبِيِّ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ .

وَهُوَ الَّذِي قَاتَلَ مَلِكَ الْفَلَسْطِينِيِّينَ مِنَ الْعِمَّاقَةِ وَقَتْلَهُ وَهَزَمَ بِهِمْ ، وَهُوَ جَالُوتُ ، وَسَبَقَ إِجْمَالُ حَالَاتِهِ .

وَسَبَقَ أَنَّ جَالُوتَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ بِمَأْخُوفَةٍ مِنَ الْجَالِبِ بِمَعْنَى الْمُسْتَظَاهِرِ الْمُسْتَجْوَلِ الْمُهَاجِرِ ، وَيُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ طَالُوتَ بِمَعْنَى الرَّامِي الدَّافِعِ الْمُرْتَفِعِ الْعَالِي ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَادَّةَ الطُّولِ أَيْضًا فِي الْعَرَبِيَّةِ بِمَعْنَى الْمُرْتَفِعِ .

وَأَمَّا إِشْمُوئِيلُ بِمَعْنَى سَمِعَ اللَّهُ : فَهُوَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَبِمُنَاسَبَةِ أَنَّ الْكِتَابَيْنِ [صَمُوئِيلَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي] مِنْ كُتُبِ الْعَهْدِ الْعَتِيقِ ، يَحْتَوِيَانِ بِجَارِي الْأُمُورِ فِي زَمَانِهِ ، يَسْمَيَانِ بِإِسْمِهِ .

وَفِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ تَفْصِيلُ جَرِيَانِ أُمُورِ طَالُوتَ وَجَالُوتَ وَدَاوُدَ ، وَسَبَقَ أَنَّ طَالُوتَ مَاتَ سَنَةَ ٤٩٥ لَوْفَاةِ مُوسَى (ع) .

وَيَذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَا تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا الْجَرِيَانِ بِتَحْقِيقٍ كَامِلٍ تَامَ :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أَيُّهُمْ لَنَا مَلِكٌ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ... - ٢ / ٢٤٦ .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ... وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ... فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ... وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ ... فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ - ٢٥١.

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أمور من بحريان هذا التاريخ.

١ - إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا مِنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ لَهُمْ. فَإِنَّ النَّبِيَّ إِذَا بُعِثَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُبْعَثُ عَلَيْهِمْ - رَبَّنَا وَابْقُتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ.

٢ - إِنَّ الْمَلِكَ الْحَقَّ الْعَادِلَ لَا يَدَّ وَأَنْ يُخْتَارَ بِإِرْشَادٍ مِنْ مَبْدَأٍ مُطْمَئِنٍّ، مِنْ مَبْدَأٍ وَحِيٍّ أَوْ عَقْلٍ سَالِمٍ كَامِلٍ مُتَقَنَّ - إِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا.

٣ - إِنَّ مَنْتَهَى الْمَقْصِدِ مِنْ نَظْمِ الْجَمَاعَةِ وَحِفْظِ الْإِسْتِقْلَالِ فِي الْجَمَاعَةِ: إِيجَادُ قُوَّةٍ قَاهِرَةٍ لِدَفْعِ الْأَشْرَارِ وَالْمُخَالَفِينَ فِي دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَشَخَّصَ لَهُمُ الْهَدَفُ وَتَتَحَصَّلَ لَهُمُ الْوَحْدَةُ فِي السُّلُوكِ، حَتَّى يَتَوَافَقُوا فِي الدِّفَاعِ عَنْ مَقْصِدِهِمْ وَفِي حِفْظِهِ وَتَقْوِيَتِهِ وَنَشْرِهِ - تُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

٤ - تَحَقُّقُ الصِّدْقِ وَالْحَقِّ فِي جَمِيعِ الْمَرَاهِلِ وَفِيمَا بَيْنَ قَاطِبَةِ الطَّوَائِفِ مُشْكِلٍ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَمَرِّنَاتٍ وَجَاهِدَاتٍ وَتَصَبُّرٍ عَلَى الْإِهْتِلَاءَاتِ وَالْمَشَقَّاتِ، وَإِنَّ الْقَوْلَ لَا يَفِيدُ

من الحق شيئاً:

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ .

٥ - أكثر الناس مفتونون بالظواهر من زينة الدنيا، ويستغيثون أن مقامات الروحانية والمادية متلازمة، وبهذا الاشتباه يحتجبون عن مشاهدة الحق ويحرمون عن ادراك الحقيقة - ولم يؤث سعة من المال .

٦ - الذي يلزم تحققه في الملك أمران - الأول - العلم بوظائف الإمارة والمعرفة بشؤونها وكيفياتها وخصوصيات التدبير وإدارة البلد والاجتماع . والثاني - سلامة الظاهر وقوة البدن والبسطة في الجسم - بسطة في العلم والجسم - فيكون مقتدراً نافذاً مسلطاً من جهة الإحاطة العلمية والقوة الباطنية ويلحاظ البدن والقوى الظاهرية .

٧ - يصرح بأن بعث طالوت كان من جانب الله:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ .

٨ - قد جعل لبعثه طالوت ملكاً: إتيان النابوت، وهو صندوق لموسى (ع) وله خصوصيات وخواص وآثار معنوية خارجة عن عالم الظاهر:

أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ .

٩ - وقد امتحن الله تعالى جنود طالوت حتى تميز مراتبهم ويكون الاعتماد عليهم في الحرب على اختبار وإطلاع صحيح - إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ .

١٠ - إذا كان هدف المجاهد هو الله ولقاؤه: فلا يضررب ولا يهين، فإنه يصل إلى لقاء الله سواء قتل أو قُتل:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَّاكُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً.

مع أَنَّ الموهبة والطفر مع الدين صبروا واستقاموا.

١١ - وطالوت هو الذي كان ملكاً وفي رأس الجسد - فلما فصل طالوت بالجنود. وأما الذي قتل جالوت هو داود، وكان من الجنود.

١٢ - فغلب جنود طالوت جالوت، من جهة تصبرهم وثبت أقدامهم واستنصارهم من الله:

رَبَّنَا اخْرُجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَدْمَانَا.

فظهر أَنَّ طالوت كان بعد موسى، ومن بني إسرائيل، ومبعوثاً في فئة منهم، وقد بُعث بتعيين الله وإرشاد النبي، وكان ذا بسطة في العلم والجسم، ولم يؤت مالاً دنيوياً، واصطفاه الله عليهم، وكان داود (ع) ابن أعمامه وأعموانه، وصاحب جريانات أخر.

وقد ذكر أيضاً أَنَّ المقصد الأتم في بحث طالوت، هو دفع إفساد جالوت واضرارهِ وإصلاحه وظلمه، وهذا من الأمور اللازمة الواقعة من جانب الله ومن جهة لطفه وعنايته، رعاية لجانب الحق إذا وقع في معرض خطر وسقوط وانهدام، ولجانب المستضعفين:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ.

وفساد الأرض منشأ الفساد في جميع الشؤون الانفرادية والاجتماعية وقد احتوت هذه الآيات الكريمة مباحث لطيفة مهمة في موضوعات الملِك والحرب وشرائطها وخصوصياتها والتجند وفلسفة المحاربة وغير ذلك من المطالب، لا يسعها المقام أزيد من هذا المقدار.

طلع:

مصبا - الطُّلح: الموز، الواحدة طلحة مثل تمر وتمرّة. والطلح من شجر العِضاء، الواحدة طلحة أيضاً، ويعبر طليح: مهزول، طلّحته أطلّحه بفتحتيْن إذا هزلته.

مقا - طلح: أصلان صحيحان: أحدهما - جنس من الشجر والآخر باب من الهزال وما أشبهه. فالأوّل - الطُّلح وهو شجر معروف. وذو طُلوح: مكان، ولعلّ به طلحاً. ويقال إبل طَلاخى وطليحة، إذا شكت عن أكل الطلح. والثاني - قولهم - ناقة طِلح أسفار، إذا جهدها السير وهزلها.

الاشتقاق ٥٥ - طلحة واحدة الطُّلح وهو ضرب من شجر العِضاء له شوك. والطلح ضدّ الصالح. وجمل طليح: إذا أعيا فلم يتحرّك. وإبل طَلاخى تأكل الطُّلح.

التهذيب ٤ / ٢٨٣ - الطلح: شجر أمّ غيلان له شوك أحجّر وهو من أعظم العِضاء شوكاً وأصلبه عوداً وأجوده صمغاً. قال والطُّلح في القرآن الموز. وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أنّه شجر الموز، قال: والطلح شجر أمّ غيلان أيضاً، وجاز أن يكون عُني به ذلك الشجر، لأنّ له نوراً طيب الرائحة جداً، فخطبوا ووعدوا ما يُحبّون مثله. وعن ابن السكّيت: الطلح مصدر طَلَح البعير يطلّح طَلحاً: إذا أعيا وكُلّ. والطلّح: النّعمة.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الهزال وخفّة البدن واللفظ، وبهذه المناسبة قد أطلقت في موارد الكلّال والعمى.

ولعلّ إطلاق الطلح على أمّ غيلان بمناسبة اللفظ والهزال في ذلك الشجر مع

كونه أصلب وأجود ثراً. وهكذا شجر الموز بالنسبة إلى ثمره.

وأما النعمة: فإنَّ الهزال والنَّطف في البدن من أعظم الأسباب في حصول التوفيق والسلوك إلى الخير والصلاح والنشئة في العمل والاستقامة في سبيل الحق، إذا كان توأماً بالصلابة والسلامة.

فلطف البدن نعمة وتوفيق في نفسه يوجب كثرة الثمر ويلازم العافية والسلامة ودوام العمل، وفي قبالة: السمن والثقل، فإنَّ حمل الزائد على مقدار الزوم والحاجة تكلف وزحمة.

ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظلَّ ممدود وماء مسكوب
ولهاكمة كثيرة - ٥٦ / ٢٥.

قلنا في سدر: إنه بمعنى التَّحَمُّر من دوناً مقدَّمة. وهو حالة الهيمان. والمخضود الانعطاف والليننة.

فيكون الطلح إشارة إلى كونهم في لطف وهزال وخفة وصلب من دون أن يكون فيهم ثقل وكلفة يوجب استرخاءً وتسامحاً وتوانياً.

والنضد هو التراكم والانضمام، إشارة إلى كونهم في حالة لطف وهزال مع كونهم في تراكم من لحوق الآلاء والألطف الإلهية الروحانية.

ولا يخفى أنَّ تفسير السدر والطلح بالشجر أيَّ شجر كان: لا يناسب مقام أصحاب اليمين، مع أنَّ الاستراحة والاستقرار تحت ظلِّ هذه الأشجار ليس لها التذاذ وحفظ روحانية لهم.

مضافاً إلى أنَّ هذه النعم قد ذكرت بعدها:

وظلَّ ممدود ولهاكمة كثيرة.

وذكر جزئي من الفواكه والطل غير مناسب.

وفي انتخاب كلمتي الصدر والطلع: لطف آحر، وهو سوق ذهن المستمع العامي المحبوب إلى معاني تناسب فهمه وتلائم إدراكه. وظائر هذا كثيرة في كلمات القرآن الكريم. وهذا نهاية مرتبة الفصاحة ولبلاغة.

ثم إن المراد من الهزال واللفظ في عالم المثال والقيامة: هو المخلوص عن أثقال الآثام وأوزار المعاصي وأحمال الذنوب وأوساخ الأعمال وأرجاس الأخلاق والصفات الرذيلة.

وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم.

والتعبير بالحمل مسامحة: فإن النورانية والظلمة الحاصلة من الأعمال والصفات تكون زائدة محمولة على النفس، بل هي تكون من أطوارها وهذا حمل معنوي، وفيها ثقل أكثر من الثقل المادي. كما أن السمن والهزال في البدن كذلك، وليس أمراً زائداً على البدن.

طلع:

مصبا - طلعت الشمس طلوعاً من باب قعد، ومطلعاً، بفتح اللام وكسرهما، وكل ما بدا لك من علو فقد طلع عليك، وطلعت الجبل طلوعاً، يتعدى بنفسه، أي علوته. وطلعت فيه: رقيته وأطلعت زيدا على كذا مثل أعلمته وزناً ومعنى، فاطلع على أفعل، أي أشرف عليه وعلم به. والمطلع مفتعل: موضع الاطلاع من المكان المرتفع إلى المنخفض، وهول المطلع من ذلك، شبه ما يشرف عليه من أمور الآخرة بذلك. والطليلة: القوم يُبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو - أي خبره، والجمع طلائع، والطلع: ما يطلع من النخلة ثم يصير قرأً إن كانت أنثى، وإن كانت ذكراً لم

يصير قرأ بل يؤكل طرياً ويترك على النخلة أتماماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى.

مقا - طلع: أصل واحد صحيح يدل على ظهور وبروز، يقال طلعت الشمس طلوعاً ومطلعاً، والمطلع: موضع طلوعها، ويقال طلع علينا فلان: إذا هجم. والطلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض. والطلع طلع النخلة، وهو الذي يكون في جوفه الكافور. ومن الباب استطلعت رأي فلان إذا نظرت ما الذي يبرز إليك منه. وطلعة الإنسان: رؤيته لأنها تطلع.

التهذيب ٢ / ١٦٨ - طلعت الشمس تطلع طلوعاً ومطلعاً، فهي طالعة. وكذلك طلع العجر والنجم والقمر، وانمطع: الموضع الذي تطلع عليه الشمس - إذا بلغ مطلع الشمس. وأما - حتى مطلع الفجر - فإن الكسائي قرأها بكسر اللام. وقرأ ابن كثير وبافع وعاصم وغيرهم بفتح اللام. وقال العراء أكثر القراء على مطلع، وهو أقوى في قياس العربية، بمعنى الطلوع. وقال الليث: طلع فلان علينا من بعيد، قال: وطلعت: رؤيته. يقال حيّا الله طلعتك. قال: وأطلع فلان إذا أشرف على شيء، وأطلع غيره. والطلاع: المطالعة، يقال طالعت مطالعة وطلاعاً. ويقال طلعت الحبل إذا علوته.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو العلو والظهور على شيء. فيقال طلعت الشمس على الأرض إذا ارتفعت وظهرت على الأرض بنورها. وهكذا يقال طلعت الحبل إذا علاه وأشرف عليه.

وأطلعت زيدا: جعلته طالعا ومُشْرِفاً. وطالعت الكتاب: استمرت الإشراف

عليه، مطالعة وطلاعاً. واستطلعت رأيه: طابت ظهور رأيه. وأطلعت الأمر: إذا اخترت الإشراف عليه. والطلعة للمرّة. والمطلع: مصدر ميمي. والمطلع للمكان.

وترى الشمس إذا طلعت، قبل طلوع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، سلام هي حتى مطلع الفجر - يراد الظهور في اعتلاء.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ - ٣ / ١٧٩.

لجعلكم مشرفين عليه.

فاطلع فرأه في سواء الجحيم، أطلع الغيب أم اتخذ، لو اطلعت عليهم، لعلّي أطلع إلى إله موسى، ولا تزال تطلع على خائبة منهم، ناز الله الموقدة التي تطلع على الألفيّة - يراد الإشراف بقصد واختيار.

ولا يعني أن الاطلاع هو مطلق الظهور في اعتلاء بالقصد والاختيار، فإنّ الافتعال يدل على المطاوعة والرغبة. وهو إذا استعمل بحرف على: يدل على الاستعلاء والإحاطة. وإذا استعمل بحرف إلى: يدل على إشراف إلى جهة المطلوب وجانبه، لا على المطلوب نفسه. وإذا استعمل بلا واسطة حرف: يدل على مطلق الإشراف والاطلاع. وإذا استعمل بحذف المتعلق والمفعول: يدل على الاطلاع العام بلا تقيد.

فهذه الوجوه منظورة في هذه الآيات باختلاف استعمالاتها.

وأما الطلع: وهو ما يظهر من النخلة حين بدو ثمرها أو غيره، وهو واقع في أعلى الشجرة من النخلة مشرفاً عليها - لها طلع نضيد، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وزروع ونخل طلعها هضم.

والنضيد: المتراكم المنضمّ بعضه على بعض. والهضم: لطيف سريع الهضم. والقنوان جمع قنو كالصنو وهو العنق.

أم شجرة الزقوم ... طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ - ٣٧ / ٦٥.

قلنا إِنَّ الشجر هو المتجلى المتظاهر المرتفع، وإذا نبت في أصل المجيم وأكل منه الظالمون، فيناسب من جهة المعنى ما يتجلى وينمو ويتظاهر من بواطن أهل جهنم المهجوبين المبغدين، من الاستكبار والأنانية التي هي من أعلى صفات الشياطين، فإن الشياطين مظاهر البعد والاستكبار والظلمة، فيكون طلع الزقوم وثمره المتظاهر المتجلى منه كرؤوس الشياطين، التي فيها تتجلى ما في بواطنهم وسرائرهم - راجع الشجر - الزقم.

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ - ٤٤ / ٤٣.

طلق:

مقا - طلق: أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخليط والإرسال، يقال إنطلق الرجل ينطلق انطلاقاً ثم ترجع العروق إليه، تقول أطلقته انطلاقاً. والطلق: الشيء الحلال، كأنه قد حلّ عنه فلم يحظر. ومن الباب عدا الفرس طلقاً أو طلقين، وامرأة طالق. وأطلقت الناقة من عقالها وطلقتها فطلقت. ورجل طلق الوجه وطلّيقه، كأنه منطلق، وهو ضدّ الباسر لذي لا يكاد يهتر ولا ينفس ببشاشة. ورجل طلق اللسان وطلّيقه وهذا لسان طبق ذلق. وهذا أمر ما تطلق نفسي له: أي لا تشرح له.

مصبا - طلق الرجل امرأته تطليقاً، فهو مطلق، فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطليق ومطلق، والإسم الطلاق. وطلقت وهي تطلق من باب قتل، وفي لغة من باب قرب، فهي طالق. فقال الليث: أراد طائفة غداً. وقال ابن الأنباري: إذا كان النعت منفرداً به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق وطاميت وحائض، لأنه لا يحتاج

إلى فارق لاختصاص الأنثى به. ويقال الطَّلَق : المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. فيكون بمعنى مفعول. مثل الذَّبيع بمعنى المذبوح، وأعطيته من طَلَق مالي، أي من حله أو من مطلقه. وطُلِّقت المرأة، بالبناء للمفعول طلقاً، فهي مَطْلُوقَة: إذا أخذها المخاض وهو وجع الولادة. وطُلِّق لسانه طُلُوقاً وطُلُوقَة، فهو طَلَق اللسان، وطُلِّيقه أيضاً: أي فصيح عذب المنطق واستطلقت من صاحب الدين كذا فأطلقه. واستطلق بطنه، وأطلقه الدواء.

مفر - طلق: أصل الطلاق التخلية من الوثاق، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلّقت، وهو طالق وطلق بلا قيد، ومنه استعير طلّقت المرأة نحو خلّيتها، فهي طالِق، أي مُخَلَّاة عن حباله الكاح. وأطلق فلان إذا مرّ متعلّفاً. وقيل للحلال طُلِّق أي مُطَلِّق لا حظّر عليه. وطُلِّق يده وأطلقها: عفارم عن الجود.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادّة: هو رفع حصر، سواء كانت المحصورة طبيعيّة، أو بتقييد ثانوي، أو بتمهّد.

فالأوّل كما في:

ولا ينطلق لساني - ١٣ / ٢٦.

والثاني كما في:

إذا انطلقتم إلى مغامر لتأخذوها ذرونا تنبئكم - ١٥ / ٤٨.

والثالث كما في:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ - ٢٣١ / ٢.

فالنكاح والتزويج محصورة حاصلة بعقد وتعهّد فيما بين الزوجين، يوجب الالتزام بلوازمه، والطلاق رفع تلك المحصورة، وجعل المرأة منطلقاً مرسلة من حدود الزوجية.

والفرق بين الإطلاق والتطليق: أنّ النظر في الأول إلى جهة الصدور من الفاعل، وفي الثاني إلى جهة الوقوع والتعلّق بالمفعول. ففي التطليق يلاحظ رفع الحصر من المفعول به وكونه مطلقاً.

إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ، إِنْ طَلَّقَكُنَّ، فَطَلَّقُوهُنَّ.

وهذا بخلاف قولهم - أَطْلَقْتُهُ إِطْلَاقاً - فالنظر إلى جهة الصدور.

وأما الطلاق: فهو إسم مصدر، ويدلّ على ما يتحصّل من التطليق.

وأما الفعل المجرد: فيستعمل لازماً فيقال طَلَّقَ فهو طليق وطُلِّقَ، ومتعدّياً فيقال طَلَّقْتُهُ فهو مطلق.

والانطلاق يدلّ على القبول، فيقال أَطْلَقْتُهُ فَانْطَلَقَ، فهو بمعنى ارتفاع المحصورة وأن يكون العمل والحركة بلا مانع، فيستعمل في حركة أو عمل أو مشي أو سير يرتفع فيها المانع والتقيّد والمحدودية - إذا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا - أي حين يرتفع الحدّ والحصر من جانب العدو وتحصل الانطلاق ممتداً إلى جهة المغانم.

وَانْطَلِقِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى آيَاتِكُمْ - ٦ / ٣٨.

أي فإذا ارتفع التقيّد في قبال الدعوة والمخاطبة قالوا أن امشوا.

انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ - ٢٩ / ٧٧.

أي فيرتفع عنهم الحصر ويقال لهم: أنتم مختارون في الحركة إلى هذا الجانب.

فالانطلاق هو ارتفاع الحصر، وأما الذهاب والسير والحركة وأمثالها: فن آثار

ارتفاع الحصر وتستفاد بالقرينة الحالية والكلامية.

فالنظر في موارد استعمال هذه الكلمة إلى جهة ارتفاع الحصر فقط.

وأما شرائط الطلاق وأحكامه وآثاره: فقد تذكر في أواخر سورة البقرة،

وفيها:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢ / ٢٢٢.

فأشار إلى لزوم رعاية العدل الكامل وحفظ الحقوق، بحيث يرون الله تعالى حاضراً وشاهداً عليهم وعلى أقوالهم وأعمالهم وأفكارهم وتبائتهم، فهو تعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما ينوون في قلوبهم ويحفون في ضمائرهم.

ثم يصريح تعالى بلزوم إجراء برناج - الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان - حين العمل بعزم الطلاق إثباتاً أو نفياً. فقد ذكر التسريح والمفارقة في القرآن الكريم في سبعة مواضع مقتبداً بالمعروف والجميل والإحسان، ونهى عن الإمساك غيراراً.

فكما أنَّ النكاح قد وقع بمعروف وصلاح وتوافق ورغبة: كذلك يلزم أن يقع الفراق بينهما أيضاً بمعروف ويسراح جميل وتوافق كامل، وذلك إذا شاعداً أنَّ الفراق خير وصلاح لهما.

ثم يذكر بعد وقوع الطلاق: لزوم رعاية أمر آخر في حق المطلقة:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢ / ٢٤١.

فعلی الرجل المتقی تأمین متاع المطلقة ومعيشتها مادام لم تؤمن من جانب آخر، وهذا أعم من النفقة في زمان العدة، بقرينة قوله تعالى - عَلَى الْمُتَّقِينَ - ولم يقل على الرجال الذين طلقوا، والتعميم ليشمل كل متقی إذا فقد الزوج.

طَلَّ:

مصبا - الطَّلَل: الشاخص من الآثار، والجمع أطلال وربما قيل طُلُول، وشخص الشيء: طَلَّه، وطَلَّل السفينة: غطاه يغطى به كالسقف. وطَلَّ السلطانَ الدمَ طَلًّا من باب قتل: أهدر. ويستعمل لازماً أيضاً فيقال طَلَّ الدمُ من باب قتل، ومن باب تعب لغة. وأنكره أبو زيد وقال لا يستعمل إلا متعدياً، فيقال طَلَّه السلطان إذا أبطله وأطلَّه بالالف أيضاً، فطَلَّ وأطَلَّ. وأطَلَّ الرجل على الشيء مثل أشرف عليه وزناً ومعنى. وأطَلَّ الزمان أيضاً: قرب. والطلُّ: المطر الخفيف ويقال أضعف المطر.

مقا - طَلَّ: يدلُّ على أصول ثلاثة: أحدها - غَضاضة الشيء وغَضارته. والآخر الإشراف. والثالث - إبطال الشيء. فالأول الطَّلُّ وهو أضعف المطر، إنما سمي به لأنه يحسن الأرض. ولذلك تسمى امرأة الرجل طَلَّتَه، قال بعضهم: إنما سميت بذلك لأنها غَضَّة في عينه كأنَّها طَلَّ. والباب الآخر - الطَّلُّ: وهو ما شخص من آثار الديار، ومن ذلك أطلَّ على الشيء إذا أشرف. وطَلَّل السفينة: جلاها، والجمع أطلال، وتطاللت إذا مدت عنقك تنظر إلى الشيء بعيد عنك. وأما إبطال الشيء: فهو إطلال الدماء وهو إبطاها، وذلك إذا لم يُطَلَّب لها.

التهذيب ١٣ / ٢٩٤ - قال الليث: الطَّلُّ: المطر الصغير القطر الدائم وهو أرسخ المطر ندًى، ويقال طَلَّت الأرض، ويقال رَحِبَتْ بلادك وطَلَّت. أبو عبيد الأصمعي: أخف المطر وأضعفه: الطَّلُّ، ثم الرِّزْداد، ثم البغش، وقد طَلَّت السماء. وقال الكسائي: أرض مطلولة من الطَّلِّ. وقال الليث: الإطلال: الإشراف على الشيء. وعن الأصمعي: الطَّلُّ: ما شخص من الديار، والرسم ما كان لاصقاً بالأرض. وعن الفراء: الطَّلَّة: الشربة من اللبن. والطَّلَّة: النعمة. والطَّلَّة: الخمرة السلسة. والطَّلَّة: الحُصير. وعن ابن الأعرابي: الطَّلِيل: الحصير. وقال أبو زيد: للندي الذي يُخرجُه عروق الشجر إلى

غصونها طَلَّ، ويقال: رأيت نساءً يتطالّلن من السطوح، أي يتشوّفن، وطَلَّ دمه، وطَلَّه الله. عن خالد: طَلَّ بنو فلان فلاناً حقّه، إذا منعوه إتياء وحبسوه منه.

قع - طَلَّ (طَلَّل) (١) - ظَلَّ، سَقَّف.

= طَلَّ (طَلَّل) (٢) - نَدَّى، بَلَّ، خَضَل.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو طراوة مع ندى، ومن مصاديقه: المطر بقطرات صفار مع الرخوة، والأرض الطرية.

وبتناسب هذا المعنى تطلق على المصير وما يخرج من عروق الشعر إلى العصون، والمرأة الناعمة اللينة وما ينبت وشخص من الديار إذا كان طرياً، وعلى إشراف فيه طراوة وطيبة ولطف.

وأما إطلال الدم: فباعتبار إبقائه رطباً، وهو غير يابس ولم يُتأر له.

وأما السقف والجلال: فهو مأخوذ من الدعة العبريّة. مضافاً إلى أنَّ التسقيف يوجب طراوة ونداوة في المكان.

فكلُّ من هذه المعاني لازم أن يلاحظ فيه القيدان، لا مطلقاً.

ومثّل الذين يُنْفِقُونَ أموالهم ابتغاءَ مَرْضَاتِ الله ... كَمَثَلِ جَنَّةٍ يَرْبُوهَ أَصَابِهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ - ٢ / ٢٦٤.

الطَّلُّ كالصَّعب صفة، والمراد هو الجنة وما يتعلّق بها، فإنَّ ذلك المحيط الواقع في ارتفاع: طَلَّ فيه طراوة ونداوة، بلطافة الهواء وبترشحات الندى من داخل وخارج.

فالإِنْفَاقُ إِذَا كَانَ فِي اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ: فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَالْمُحِيطِ الطَّلُّ فِيهِ طَرَاوَةٌ وَنَدَاوَةٌ وَفِيهِ اقْتِضَاءُ التَّزَايُدِ وَالتَّضَاعُفِ وَالتَّخَمُّوْ، وَلَا سِيَّامًا إِذَا لَحِقَهُ لُطْفٌ غَيْبِيٌّ وَأَصَابَهُ وَابِلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضْلِ الرَّحْمَانِيَّةِ.

وَلَا يَصَحُّ تَفْسِيرُ الطَّلِّ فِي هَذَا الْمَوْرِدِ بِالْمَطَرِ الضَّعِيفِ: فَإِنَّ مَوْطُوعَ الْكَلَامِ هُوَ الْجَنَّةُ فَإِذَا أَصَابَهَا وَابِلٌ فَهِيَ حَيْثُ تَأْتِي بِأَكْلِهَا صَغِيرٌ، وَإِذَا لَمْ يُصْبِهَا وَابِلٌ فَتَكُونُ طَلًّا فِيهَا طَرَاوَةٌ وَنَدَاوَةٌ بِمَقْتَضَى مَحَلِّهَا وَبِرُودَةِ هَوَائِهَا.

وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الطَّلِّ فِي مَوْرِدِ التَّأْنِيتِ: مِثْلًا إِلَى غَلْبَةِ الْإِسْمِيَّةِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ فِيهِ، أَنَّ نَظَائِرَهُ كَثِيرَةٌ، كَالرُّوْجِ وَالْكَلِّ وَالْقَرْنِ.

وَلَا يَحْضُرُ أَنَّ إِرَادَةَ الْمَطَرِ مِنَ الطَّلِّ لَا يَلَاقِمُ هَذَا التَّعْبِيرَ فِي الْآيَةِ، وَاللَّارِمُ أَنَّ يَعْبُرَ كَذَلِكَ - فَإِنَّ لَمْ يَوْجَدْ وَابِلٌ فَطُلٌّ مُحْتَمَلٌ، فَإِنَّ الْمَطَرَ الْوَابِلَ وَهُوَ كِبَارُ الْقَطْرِ لَيْسَ بِنَقِصٍ الطَّلُّ بِمَعْنَى الْمَطَرِ صَغَارُ الْقَطْرِ، حَقٌّ لَا يَرْتَفَعَانِ بَلْ ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَبِإِتِّفَاعٍ، فَتَضَرِّعُ وَجُودَ الطَّلِّ عَلَى انْتِفَاءِ الْوَابِلِ بِمَعْنَى الْمَطَرِ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ.

ثُمَّ إِنَّ إِصَابَةَ وَابِلِ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالْعَنَاءِ الْإِلَهِيَّةِ مَتَوَقَّفَةٌ عَلَى ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَأَنَّ يَكُونَ الْإِنْفَاقُ اللَّهُ.

طُمْتُ:

مُصَبًّا - طُمْتُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طُمْتًا مِنْ بَابِ ضَرْبٍ وَقَتْلٍ: اقْتَضَاهَا وَافْتَرَعَهَا، وَلَا يَكُونُ الطُّمْتُ نِكَاحًا إِلَّا بِالتَّذْمِيَةِ، وَعَلَيْهِ - لَمْ يَطْمِئْهُمْ - أَيَّ لَمْ يُذَمِّهُمْ بِالنِّكَاحِ. وَفِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَطْمِئِ الْإِنْسِيَّةُ إِنْسِيًّا وَلَا الْجَنَّةُ جَنِّيًّا. وَطُمْتُ الْمَرْأَةُ طُمْتًا مِنْ بَابِ ضَرْبٍ: إِذَا حَاضَتْ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، فَهِيَ طَامَتْ بِغَيْرِ هَاءٍ. وَمِنْ بَابِ تَعِبٍ لَفَةً.

مقا - طمث: أصل صحيح يدل على مس الشيء. قال الشيباني: الطمث في كلام العرب: المس، وذلك في كل شيء. يقال ما طمث ذا الترتع قبلنا أحد. ومن ذلك الطامت وهي الحائض. ويقال طمث الرجل المرأة: مسها بجماع. وهذا في هذا الموضع لا يكون بجماع وحده. قال الخليل: طمشت لبعير: إذا عقلته.

الاشتقاق ٣٧٤ - ما طمث هذا البعير قبل قط - أي ما مسه - لم يطمتهن - أي لم يمسهن. والطمث معروف، كأنه مأخوذ من طمها الدم أي مسها وخالطها.

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: هو مس مؤنث يوجب تصرفاً في الشيء. ومن ذلك الاقتضاخ والاعتراع، أي الجماع بالتدسية وإخراج الدم، كما في إزالة البكارة. ومن ذلك حالة الحيض الموجب في أيدي تأثراً محسوساً بخروج الدم، فالطامت في الحقيقة هو تلك الحالة، ثم أطلق على من يتأثر منها، ومن ذلك العقال والحبل المقيد للبعير.

وبينها وبين مادة الطمس اشتقاق أكبر.

فهي قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان - ٥٥ / ٥٦.

حور مقصورات في الخيام ... لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان - ٥٥ / ٧٤.

ولا يخفى أن الحور مخلوقة لطيفة متناسبة روحانية بتناسب روحانية كل من أهل الجنة، يستأنسون بها ويلتذنون من مصاحبتها في الجنة.

ولما كان أهل الجنة يتنزهون من الأرجاس ويظهرون من كثافات الجسد المادي، ويصيرون أجساماً لطيفة مطهرة، جسماً وروحاً، ظاهراً وباطناً، فيتقربون من

عوالم الملكوت الأدنى والأعلى، كلٌ بحسب مرتبته ومقامه: فتكون الحُجُور أيضاً من ذلك العالم.

فحينئذ يصحّ التعبير بقوله تعالى:

لَمْ يَطْمِئْنُوا أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

وهذا إشارة إلى كمال الطهارة والقداسة والراحة فيها، بحيث لم يطمئن أحد من الجن والإنس، وهذا المعنى يقتضى فطرتها الطاهرة القادسة المستفادة من القاصرات المقصورات.

وأما التعبير بالجان: فإنّ التعدي والتطهر السوء والتأثير غير الجائز إنما يتصور أن يتحقق من جانب أفراد الإنس أو الجن في أيّ عالم.

وأما الملائكة والأرواح الطيبة: فهم مبرأون ومنزهون من أمثال هذه الاعترافات والتمايلات المتعدية عن الحق.

فالطمس هو المسّ المؤثر بحيث يصدق فيه التصرف بأيّ نحو كان.

طمس:

مصبا - طمس الرجل طمساً من باب ضرب: محوّه، وطمس هو، يتمدى ولا يتمدى. وطمس الطريق يطمس ويطمس طموساً: درس.

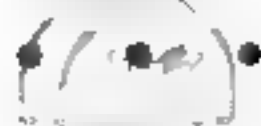
مقا - طمس: أصل يدل على محو الشيء ومسحه، يقال: طمس الخط، وطمست الأثر. والشيء طامس أيضاً.

مفر - الطمس: إزالة الأثر بالحو - وإذا التجمو طمس، لطمشنا على أعينهم، أي أزلنا ضوءها وصورتها كما يطمس الأثر. من قبل أن تطمس وجوهاً -

فتصير صورهم كصور القردة والكلاب، أو أن تصير عيونهم في قفاهم في الآخرة، أو يردّهم عن الهداية، أو الأعيان والرؤساء، ويجعل رؤساءهم أذئاباً، وذلك أعظم سبب البوار.

الجمهرة ٣ / ٢٨ - والطمس: طمسك الأثر وغيره، مثل المحو، وكل شيء غطيته فقد طمسته، ومنه قولهم - طمس الله عينه، وطريق طامس أي دارس. وطاسم أيضاً، إذا دثرت أعلامه.

الأفعال ٢ / ٢٩١ - طمس الشيء طموساً: دّرس، والقمر والنجم والبصر؛ ذهب ضوءها، والقلب؛ فسد، والشيء؛ بعد. وطمست الشيء طمساً: أهلكته، وأيضاً محوته. وطمست الشيء؛ درس، وطمسته أنا.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو المَسّ الشديد يوجب زوال نظم وصورة في الشيء. وهذا أقوى من مفهوم الطمس، كما أن المسّ أعمّ منها.

وأما مفاهيم - ذهاب الضوء، إزالة الأثر، إزالة الصورة، الفساد، التغيير؛ فمن مصاديق الأصل. وأما المسح المطلق، والدرس، والحمد، وأمثالها؛ فمن آثاره أو لوازمه.

ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينهم - ٥٤ / ٣٧.

آمنوا بما نزلنا مُصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً - ٤٧ / ٤.

فإذا النجوم طُمست وإذا السماء فُرِجت - ٧٧ / ٨.

يراد إزالة نظم الصورة فيها، بحيث تختل آثارها ونتائجها المترتبة عليها.

وأما خصوصيات الطمس في هذه الموارد: فأمور جزئية غير قابلة للبحث.

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ - ٨٨ / ١٠ .

وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ - ٦٦ / ٣٦ .

فاستعمل الطمس في الآيتين بحرف على؛ إشارة إلى تحققه بالاستيلاء والاستعلاء والتسلط فإن النظر في التعبير الأول إلى مطلق وقوع الطمس، بخلاف هذين الموردين فالمنظور فيها تحققه بإحاطة واستيلاء وبأي نحو يشاء.

والموردان أيضاً يقتضيان ذلك المعنى: فإن موسى (ع) يطلب من الله تعالى كون أموالهم خارجة عن تسلطهم، حيث إن المال هو السبب لطغيانهم - إن الإنسان ليتغنى أن رآه استغنى - وبوسيلته يفعلون ما يفعلون.

والثانية في مقام إثبات الاستيلاء الكامل عليهم إذا شاء، والطمس على أعينهم بحيث لا يقدرון الاستباق في أي طريق ولا يستطيعون مشاهدة ما بين أيديهم.

والتعبير بالأعين دون الأبصار؛ إشارة إلى أن بصائرهم المعنوية وإدراكاتهم الباطنية قد عميت وكانت مطموسة، ولم تبق لهم إلا هذه الأعين الظاهرية من أعضاء البدن.

والتعبير بالوجوه؛ إشارة إلى جهة الوجهة والتوجه وإزالة نظمها.

طمع:

مصبا - طمع في الشيء طمعا وطماعاً وطماعيةً، فهو طمِعٌ وطامِعٌ، ويتمدى بالهمزة فيقال أطمعته، وأكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله، وقد يستعمل بمعنى الأمل، ومن كلامهم - طمِعَ في غير مَطْمَعٍ، إذا أمل ما يبعد حصوله.

مقا - طمع: أصل واحد صحيح يدلّ على رجاء في القلب قويّ للشيء. يقال طمع في الشيء طمعاً. وطمعت يا زيد - عند التعجب. ويقال امرأة مطماع - لثقي تطمع ولا تمكّن.

صحاح - طمع في الشيء طمعاً، فهو طامع وطمع. وأطمعه فيه غيره، ويقال في التعجب - طمّع الرجل، أي صار كثير الطمع، وخُرِجت المرأة قُلانةً، إذا صارت كثيرة الخروج، وقضّو القاضي فلان، وكذلك التعجب في كل شيء، لأنّ صور التعجب ثلاث: ما أحسن زيدا، وأسمع به، وكبرت كلمة. وقد شدّ عنها نعم وبئس.

مفر - الطمع نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. ولما كان أكثر الطمع من أجل الهوى قيل الطمع طمع.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل الاستغناء في النفس، فهو عبارة عن تمايل النفس إلى ما هو خارج عن يده.

وهذا من الصفات المهلكة، ومن آثار حبّ الدنيا، وقد ورد أنّ الطمع ذلّ كما أنّ الاستغناء عِمّا في أيدي الناس عزّ.

وقد يكون الطمع إلى أمر مستحسن وإن لم يكن الطامع مستحقّاً؛ وهذا ليس بقبيح، بل يكون مستحسناً، إذا كان التمايل صحيحاً.

فالطمع المذموم القبيح، وهو التمايل إلى الوصول بشيء ليس بحق، كالتمايل إلى ما في يد غيره ولا استحقاق له فيه بوجه: كما في:

إن اتقيتُ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض - ٣٣ / ٣٢.

فهذا تمايل إلى ما لا يجوز له وليس له وجه صحيح في ذلك التمايل.

وكما في:

فَالَّذِينَ كَفَرُوا... أَيْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ - ٣٨ / ٧٠.

وهذا تمايل إلى أمر من دون أن يُحَيَّ أسبابه وشرائطه.

وهكذا قوله تعالى:

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا... ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ - ٧٤ /

١٥.

من دون استحقاق وبلا جهة.

وأما الطمع المستحسن، وهو إذا كان التمايل إلى أمر مستحسن صحيح وهو

يستعدُّ له ويُهيئُ وسائله ومقدماته. كما في:

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي - ٨٢ / ٣٦.

وَيَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ - ٨٤ / ٥.

أَنَا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا - ٥١ / ٢٦.

فطمع المغفرة ودخوله مع الصالحين من الله الرحمن الرحيم لا مانع له إذا استعدَّ

له، بل إنه مأمور به ومما تقتضيه العبودية، كما قال تعالى:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا - ٥٦ / ٧.

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا - ١٦ / ٣٢.

فالخوف: بدعاظ التوجُّه إلى قصور نفسه وتقصيره وكونه مذنَّباً في جنب

مولاه ولو جاهد بأيِّ مجاهدة. والطمع: بدعاظ النظر إلى رحمته ورافته وجوده وكرمه

العام، ويتوقَّع الإفاضة منه تعالى.

وهاتان الجهتان الناظرتان إلى جانب المثبَّت وهو الطمع، وإلى جانب المنفِي

وهو الخوف: لا بد من أن تكونا ملحوظتين في تمام المراحل.

فيقول تعالى:

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ - ٢٣ / ١٢.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا - ٣٠ / ٢٤.

نصب خوفاً: لأنه مفعول لأجله، أي يريكم البرق لأجل حصول حالة الخوف والطمع اللّازمين للسالك إلى الله تعالى.

فإن البرق إنارة، والإنارة فيها إضاءة ونور ورحمة، وناز وإحراق، فالبرق فيه استعداد كل منها، ويوجب للشاهد حصول حالة الخوف من نزول عذاب، وحالة الطمع من توجه نور ورحمة.

وأما كون إراءة البرق آية، أي إراءة الكيمان المحصوص الحاصل بشده وضغطة: فإن التوجه إلى حدوده وخصوصه وعلل وجوده في السماء: من آيات عظمته وقدرته وتديره ورهوبته.

والتعبير بالإراءة: فإن إراءة البرق توجب حصول خوف وطمع، لا البرق ووجوده في نفسه بدون قيد الإراءة، كما في سائر المنظومات السماوية.

فظهر أن حكم الطمع يختلف باختلاف تية الطامع وموارد الطمع وما به يتعلق الطمع، فيكون مستحسنًا أو قبيحاً.

• • •

طم:

مقا - طم: أصل صحيح يدل على تعطية الشيء للشيء حتى يسويه به الأرض أو غيرها، من ذلك قولهم - طم البئر بالتراب: ملأها وسوّاها، ثم يحمل على ذلك،

فيقال للبحر الطَّم، كأنه طَمَ الماء ذلك انقراز، ويقولون: له الطَّم والرَّم - فالطَّم: البحر، والرَّم: الثرى، ومن ذلك قولهم: طَمَ الأمر إذا علا وغلب. ولذلك سميت القيامة: الطامة. فأما قولهم: طَمَ شَعْرُهُ إذا أحد منه: ففيه معنى التسوية وإن لم يكن فيه التغطية. ومن الهاب الطَّمِيم: الرجل الذي لا يُعصع كأنه قد طَمَ كما يُطَم البئر.

مصبا - طمعت البئر وغيرها بالتراب طَمًا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض. وطمتها التراب: فعل بها ذلك.

التهذيب ١٣ / ٦ - ٣. قال الليث: الطَّم: طَمَ البئر بالتراب وهو الكَنَس. ويقال للشيء الذي يكثر حتى يعلو: قد طَمَ، وهو يُطَم طَمًا، وجاء السَّيل فَطَمَ على كل شيء: أي علاه. وقال الفراء: فإذا جاءت الطامة - هي القيامة تُطَم على كل شيء، ويقال تُطَم وقال الزجاج: الطامة: هي الصَّحفة التي تُطَم على كل شيء. وقال الأصمعي: طَمَ البعير يُطَم طَميًا: إذا مرَّ بعدو عدواً سهلاً.

قع - طامم (أغلق، سد، أحكم السدادة والإغلاق).

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو علو في تغطية وإغلاق، وأما مطلق التغطية أو العلو أو الإغلاق أو الملء أو الغلبة أو غيرها: فليس بأصل، بل من لوازمه.

فكل من موارد استعمال المادة لابد أن تلاحظ فيه هذه القيود، كما في قولهم - طَمَ البئر، وطَمَ السيل كل شيء، وطَمَ الأمر.

وأما بقية الموارد: فعاني مجازية تناسب الأصل.

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكّر الإنسان ما سعى ويبرزت الجحيم لين

يَرَى - ٧٩ / ٣٥.

أي عالمٌ يَطْمَ كُلُّ شيءٍ من مجاري الأمور وأمال الناس وأفكارهم وأعمالهم والحوادث الدنيوية والجريانات العامة المادية والعناوين الظاهرية.

لمحيط هذا العالم يعملو ويُنْطَي ويُنْطَق كُلُّ شيءٍ، ويجعلها تحت سيطرته وحكومته ونفوذه، ويملاً ويُسوِّي ويحيط كُلُّ محلٍّ:

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ - ١٤ / ٤٩.

فيومئذٍ يُطْمَ كُلُّ شيءٍ إلا ما كان فيه وجهه:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ.

ولا يحلّ التناسب لفظاً ومعنى بين المادّة ومواد الطمّت والطمس، فالطمّ يدلّ على مسّ أشدّ من الطمس، كما أنّ الطمس كان أشدّ من الطمّت، والطمّت أيضاً أشدّ من الطمع. وهذه المراتب يدلّ عليها السّلسلة في حروف - ع - ت - س - م - على الترتيب.

مضافاً إلى التضاعف في كلمة الطمّ.

وأما تنمّة الآية - وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ - وذكر بروز الجحيم: فإنّ العلامة إنّما يظهر أثرها في المذنبين، وهم الذين تعلّقوا بالدنيا وزخارفها وشهواتها وملذّذاتها، فطُطِمَ تلك الأمور وتنفى بإقبال عالم الآخرة، وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ الّتي في بواطن أفكارهم وأعمالهم.

وأما أهل الله: فلا تعلّق لهم بالدنيا، فهم أهل آخرة وروحانيّة قد طمّوا آمالهم الدنيوية وأقنوها وأماتوا نفوسهم قبل أن يموتوا.

فالطامة لا تؤثر في خصوص أشخاصهم، ولا تتعلّق بهم، فإنّهم يومئذٍ يتذكّرون

في مساعيهم الحق، ويشاهدون في بواطن سلوكهم الجنة، ولا يتوجهون إلا إلى وجه
الرب - يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى

طمَن :

مصبا - اطمأن القلب : سكن ولم يتلق . والإسم الطمأنينة . واطمأن بالموضع :
أقام به واتخذ وطناً . وموضع مطمئن : منخفض . قال بعضهم : والأصل في اطمأن
الألف مثل احمأز واسوآذ . لكنهم همزوا فراراً من الساكتين على غير قياس . وقيل
الأصل طأمن الرجل ظهره على فاعل ، وأخرت على الميم . ويجوز تسهيل الهمزة
فيقال طأمن ، ومعناه حناه وخفضه .

مقا - طمن . أحصل بزيادة همزة ، يقال إطمأن المكان يطمئن طمأنينة . وطمئت
منه : سكنت .

معر - الطمأنينة والاطمئنان : السكون بعد الانزعاج - ولتطمئن به قلوبكم .
يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ : وهي أن لا تصير أماراً بالسوء .

التهذيب ١٣ / ٣٧٧ - طمن : قال الليث : اطمأن قلبه إذا سكن ، وقيل في
تفسير - يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ : هي التي اطمأنت بالإيمان وأخبت لربها . وقوله -
ولكن ليطمئن قلبي : أي ليسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب . والإسم الطمأنينة .
ويقال طأمن ظهره إذا حناه ، بغير همز ، لأن الهمزة التي حلت في اطمأن إنما حلت فيها
حذار الجمع بين الساكتين ومنهم من يقول : طأمن بالهمزة .

لسا - طمن . طأمن الشيء : سكّنه . والطمأنينة : السكون ، واطمأن الرجل
اطمئناناً وطمأنينة : أي سكن . ذهب سيويه إلى أن اطمأن مقلوب وأن أصله من

طأَمَنَ، وخالفه أبو عمرو فرأى ضَدَّ ذلك، وحجّة سيبويه: أنَّ طأَمَنَ غير ذي زيادة، وأطمأنَّ ذو زيادة، والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقتها ضرب من الوهن لذلك، وذلك إذا لحقتها ضربٌ من الضعف أسرع إليها ضعف آخر، وطمّن غير مستعمل.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو سكون بعد اضطراب، أي رفع الاضطراب واستقرار حالة السكون، مادياً أو معنوياً.

فالاطمئنان المادّي: كما في:

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ - ١١٢ / ١٦.

فالقرية: مجموع محلّ فيها عمارة وزراعة وجمع من الناس مع وسائل تَعْيِشِهِمْ. والاطمئنان فيها إنما يحصل بنظم أمورهم وتتهيؤ أسباب حياتهم وعيشتهم وجريان برنامج العدالة بينهم. بحيث لا يُرى فيها اضطراب واحتلال من جوع أو خوف أو ظل أو فساد أو عصيان.

والاطمئنان المعنوي: كما في:

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ - ١٠ / ٨.

إِلَّا يَذْكُرِ اللهُ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبَ - ٢٨ / ١٣.

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - ٢٧ / ٨٩.

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ - ١٠٦ / ١٦.

فالاطمينان في القلب إنما يتحصّل بنور اليقين والشهود بحيث يرتفع الاضطراب والتزلزل والتردد.

وهو إما مطلق أو في مقابل أمر معيّن وبالنسبة إليه: فالأول - كما في آتي - ٢،
٣. والثاني كما في - ١، ٤. فإن اطمينان قلوبهم في الأولى في مورد غروة بدر من جهة العدو:

إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أَنِّي مُبْدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِّينَ .

والرابعة - تتعلق بما أكره فيه من جهات الأصول والاعتقاد.

وأما حصول الاطمينان في - ٢، ٣: فمطلق، ويراد تحقق الطمأنينة المطلقة في النفس وخروجها عن مطلق الاضطراب والتردد والتزلزل في جميع مراحل الإيمان بالله تعالى وبأسماؤه وصفاته وأفعاله (ويوم البعث)

وهذه الطمأنينة لا تستقر في قلب إلا بعد تحقق المعرفة الشهودية ورسوخ نور اليقين، حتى يشاهد إحاطته وعلمه وقدرته وقبوميته ونفوذ إرادته وحكمه وسلطانه، ثم عبودية نفسه وفقره وذلك.

وتدلّ آية ٣: على أن للطمأنينة آثاراً ونتائج مترتبة عليها.

١ - إرجعي إلى ربك: فإن من تحصّل له الاطمينان واليقين ونور المعرفة في الله وبالله: فهو منقطع قهراً إلى الله ومتعلّق به، ولا يمكن له التعلّق بالدنيا والتمايل إلى مشتياتها، فإنّ التعلّق بها في مقابل الاطمينان بالله:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا... أُولَئِكَ مَاوَاهُم النَّارُ - ٧ / ١٠.

٢ - إلى ربك: فإن من وصل إلى درجة الاطمينان عرف بالعلم الشهودي

اليقيني أَنَّ سلوكه وتوفيقه واهتدائه ونورانيته كان من الله تعالى وبإفاضاته وإعائته، وهو المربي له في جميع الحالات.

٣ - راضية: فإنه في هذا المقام يُشاهد تجلّي رحمة وشمول فيضه وجوده على العالمين عامة، وعليه في قاطبة حالاته الظاهرية والباطنية خاصة، فهو خاضع في مقابل إحسانه وكرمه ولطفه.

٤ - مرضية: فإن الرضا التام والخضوع الكامل يستلزم الوفاق والتسليم، وبني الخلاف والعصيان والتمرد والانحراف، وهذا المعنى يوجب كونه مرضياً عند الله تعالى، ومن عباده الصالحين.

٥ - فادخلي في عبادي: فإن كونه مرضياً يلازم مقام العبودية، وأن لا يكون له هوى وتمايل إلا في الله تعالى، وهو في طاعة خالصة، فبدخل في زمرة عباده الذين لا يشاءون إلا ما يشاء الله، وهنا يتحقق معنى الطمأنينة، ولا يبقى من الاضطراب والترزّل أثر.

٦ - وادخلي جنّتي: فإن تحقق حقيقة العبودية يوجب انتفاء الأنانية، والخلاف، وحصول الارتباط والمواجهة والنقاء والنظر إلى وجهه الكريم، وارتجاع الموانع والحجب الظلمانية والنورانية، فالمراد جنة النقاء وهي الجنة المخصوصة لخواص أولياء الله الذين يرجون لقاءه.

٧ - فظهر أن الترتيب والتقدم الذاتي موجود بين هذه المراتب الملحوظة في موضوع الإطمينان: ١ - الرجوع إلى الله المتعال. ٢ - شهود مقام الربوبية. ٣ - مقام الرضا وتحقيقه. ٤ - تحقق مقام كونه مرضياً. ٥ - الورود في لواء مقام العباد الصالحين. ٦ - الدخول في الجنة المخصوصة باللقاء وأوليائه.

وأما ما يتقدم على الطمأنينة: فهو الذكر لفظاً وباطناً بمراتبه، فقال تعالى:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنَّ الْقُلُوبَ - ١٣ / ٢٨.

فالتذكُّر وإدامته يوجب الانصراف والانتقطاع عن الدنيا وتمايلاتِها وشهواتِها إليه تعالى، وهذا مقدِّمة تحضُّل الاطمينان.

وأما مادة الاطمينان: فالظاهر أنَّ طأَمَن كدحرج رباعيٍّ مجرَّد، والاطمِئنان كالاقشعرار مزيد رباعيٍّ، وأما القلب فليستخفيف.

• • •

طه:

طه ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكُورٌ لِمَن يَخْشَى - ٢٠.

في هذه الكلمة وجوه محتملة، فإنَّها من الرموز التي ما أوتسا من علمه، والعقل لا طريق له إلى معرفة الجزئيات.

١ - هذان الحرفان يُشيران إلى أنَّ البحث في هذه السورة المباركة مربوط بموضوعات فيها هذان الحرفان، فالبحث المهم فيها إنما هو فيما يتعلَّق بالطغيان من فرعون، وطريق البحر فيه هلاكه ونجاة موسى وبي إسرائيل، ثمَّ بالهدى المطلق، والهدى في التكوين، والهدى من الأنبياء، وجريان أمر هارون، وهكذا الطور الأيمن، وأتباع الهوى.

وصدر السورة - إِلَّا تَذْكُورٌ: فيه إشارة إلى أنَّ النبي (ص) يؤمِّر بهداية الناس، والقرآن وسيلة للهداية، لا للزحمة والتكلف.

فيكون التوجُّه في السورة إلى الطغيان وهداية الطاغين.

٢ - أن يكون الحرفان فيها إشارة إلى عدد ١٤ = ٩ + ٥.

وهذا العدد ١٤ إمّا إشارة إلى بشارة بأربعة عشر معصوماً، وتتميم هذا العدد في عثرته، وإدامة هذا المقام (وظيفة التذكرة وهداية) إلى أن ينتهي إلى تمام العدد.

وبوجودهم تستمر الهداية والتبليغ وتبين الحق في قبال الطغاة.

والتعبير بهذين الحرفين: إشارة إلى خمسة أصيلة، ثم تسعة متفرعة، والبشارة تقتضي تقدّم التسعة الذين ليسوا بحاضرين.

وإمّا أن العدد إشارة إلى بداية ظهور أمر الهداية وأول زمان تحقق التبليغ والرسالة، وذلك بانتهاء ١٣ سنة، ثم وقوع الهجرة وانتقال المسلمين إلى المدينة وحرّيتهم في بيان الحقائق.

وإمّا أن العدد إشارة إلى امتداد زمان حياة الرسول (ص) إلى أربع عشرة سنة، من نزول السورة والآية، بناء على أن نزولها كان في سنة أربع قبل الهجرة، فيمتدّ التبليغ والهداية والعبودية إلى الأجل المستقر.

وهذه السورة الكريمة قد نزلت بمكة وقبل الهجرة - وفي آخر السورة المباركة:
قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصُّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى.

وبهذا الرمز يشار إلى أن برنامج الرسول الأكرم وعنوان مسؤوليته وفهرس مأموريته في الرسالة: هو التوجه إلى وجود الطغيان في أفراد الناس والجهاد في رفعه بالهداية وتبيين الرشاد والفلاح.

هذا مبلغنا من العلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلاً، والله أعلم.

طهر:

مصبا - طهر الشيء من باي قتل وقرب، طهارة والإسم الطهر، وهو النقاء من الدنس والتنجس، وهو طاهر العرض، أي بريء من العيب، ومنه قيل للمحالة المناقضة للحيض طهر، والجمع أطهار، وامرأة طاهرة من الأدناس وطاهر من الحيض. وقد طهرت من الحيض من باب قتل، وفي لغة قليلة من باب قرب. وتطهرت: اغتسلت. وتكون الطهارة بمعنى التطهر، وماء طاهر: خلاف نجس، وطاهر: صالح للتطهر به، وطهور: قيل مبالغة وأنه بمعنى طاهر، والأكثر أنه لو صف زائد، قال تطلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ويقال: وما لم يكن مطهراً فليس بطهور.

مقا - طهر: أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس. ومن ذلك الطهر: خلاف الدنس. والتطهر: التزّه عن الدنم وكل قبيح كقولان طاهر النيات: إذا لم يُدنس. والطهور: الماء - ماء طهوراً.

لسا - طهرَ وطهرَ وأطهرَ وتطهرَ، وقد طهرت طهوراً وطهوراً. واطلب لي ماء طهوراً. بليغاً في الطهارة لا شبهة فيه. وامرأة طاهر، ونساء طواهر، وهي ذات طهر، وهن ذوات أطهار. وتطهر بالماء: استنجى به.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل النجس والقذر، أهم من أن يكون في مادّي أو معنوي.

فالطهارة المادّيّة كما في:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ - ١١ / ٨ .

وَيُثَابِتْكَ قَطْرَهُ وَالرُّجْزَ فَاهْبُجِرْ - ٤ / ٧٤ .

فيراد التنزه من النجس والذنس الظاهري المادي .

والمعنوية ، كما في :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ - ٤٢ / ٣ .

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً - ٣٣ / ٣٣ .

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ - ٤١ / ٥ .

فيراد تنزيههم عن الأدناس والأرجاس الروحانية .

والمطلقة كما في :

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِلَّهِ مِجَابَ الْمُطَهَّرِينَ - ١٠٨ / ٩ .

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - ٢٢٢ / ٢ .

وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ - ٢٥ / ٢ .

فيراد مطلق حصول الطهارة في جهة مادية أو معنوية باطنية .

فظهر أن التدنس من جهة نجاسة أو قذارة أو دم حيض أو نفاس أو جنابة أو نية فاسدة أو صفة ذميمة أو عقيدة منحرفة : مما يقابل الطهارة ، والتنزه عن كل منها مصداق من مصاديقها ، فهذا التنزه والنقاء أعم من أن يكون في جهة مادية أو معنوية . ثم إن الطهارة والظهور : يلاحظ فيها نفس النقاء والتنزه ، والتطهر والاطهار : يلاحظ فيها اختيار الطهارة وإظهارها ، والتطهير يلاحظ فيه جعل الشيء طاهراً .

والطهارة بوجه آخر : إما في التكوين ، أو في الأفكار والاعتقاد ، أو في الصفات

والأخلاق، أو في الأعمال والأفعال الاختبارية، أو في الجريان الطبيعي.

١ - في التكوين وذات الشيء: كما في:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا - ٤٨ / ٢٥.

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - ٢١ / ٧٦.

والطهور يدل على ثبوت الطهارة شيء كالدلول وفيه مبالغة ليست في فعل، وفي فعل تثبت مع استمرار ورسوخ ليس في فعل.

فالماء الطهور: هو المتصف ذاتاً بهذه الصفة وهو طاهر في نفسه، وأما كونه مطهراً لغيره: فليس من حقيقة مدلوله، بل من لوازمه عرفاً أو شرعاً مع شرائط مخصوصة.

٢ - في الأفكار والإعتقادات: كما في:

يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ... أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ - ٤٥ / ٥.

أي في الأفكار والأحكام والاعتقادات الثابتة في اليهود والتوراة، وتطهير قلوبهم بالتوجه إلى الله عز وجل والتمسك بالعقائد الحقّة والتقيّد بأحكام الله.

٣ - في الصفات والأخلاق الباطنية: كما في:

فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ - ٥٣ / ٣٣.

أي يوجب تنزههم عن أي دنس في القلب، وعن أي كدر ومرض باطني.

٤ - في الأعمال والأفعال: كما في:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - ٢٢٢ / ٢.

فيه رجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - ١٠٨ / ٩.

أي يختارون الطهارة في أعمالهم والصلاح.

٥ - وفي مطلق الطهارة في أي مرتبة. كما في:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً - ٣٣ / ٣٣.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ - ٣ / ٤٢.

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ - ٢ / ٢٥.

فيراد مطلق الطهارة في أي مرتبة.

٦ - في الطبيعة وجريانها: كما في:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ - ٢ / ٢٢٢.

أي حتى تحصل لمن الطهارة عن الجريان العادي من أيام الحيض.

فظهر أن التطهير في أي شأن من الشؤون وفي أي حالة من الحالات وفي أي

مرتبة ومقام: محبوب ومطلوب، وهو أول شرط في تحقيق الصفاء والخلوص والوراثية،

كما أن الكدورة والقدارة من أهم الموانع في مقام طلب الروحانية وإدراك الفيوضات

والرحمة الإلهية.

فالتطهير معنى عام ومفهوم جامع: يجري في جميع مازل السلوك ويحتوي

قاطبة وظائف السير في المراتب، في كل مرتبة بما تقتضيه وتناسبه.

فالتطهير المطلق هو التنزه عن كل عيب ورجس مادي أو معنوي، وفي أي

مرتبة من مراتب الأفكار والصفات والأعمال وفي التكوين وهذا هو الكمال الأتم

والبلوغ إلى منتهى حد التوراتية:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفَعْكَ إِلَىٰ مُطَهَّرِكِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا - ٣ /

أي من اختلاطهم وكدورة معاشرتهم والابتلاء بمصاحبتهم ومقابلتهم في الحياة الدنيا، ومن رجاستهم.

وهذا المعنى لا فرق فيه بين أن يكون المراد موتاً أو انتقالاً إلى البرزخ، وقلنا في الصلب ما يؤيد انتقاله - راجعه.

ولا يخفى أن السالك إنما يتمكن من تهيئة مقدمات الطهارة والعمل بما يوجب الثمد عن الأرجاس. وأما التطهير وجعل النفس طاهراً بقدرته وقوته: فغير ميسور له. وعلى هذا ينسب التطهير في كلام الله تعالى إلى الله عز وجل، والتطهر إلى العبد.

فتطهير الله كما في:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، أَنْ يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ، وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً، وَمُطَهَّرَكِ مِنَ الَّذِينَ.

والتطهر للإنسان كما في:

رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ، أَنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَّطَهَّرُونَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

فإن التطهير مرتبة عالية فوق الهداية، وقد قال الله تعالى:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

وإنما يتصور التطهير بعد تحقق الهداية، وكلّ منها إنما يتحقق بمعناه الحقيقي بالتأثير والتغيير في النفس، وهو لا يحصل إلا بالإشهاد وإراءة الحقائق وجعل النفس نورانياً وروحانياً بحصول الشهود.

نعم إن مجاهدة الإنسان وأعماله الصالحة في السلوك إلى الله: هي الوسيلة إلى الهداية والتطهير:

وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ .

طود:

مقا - طود: أصل صحيح وفيه كلمة واحدة. فالطود: الجبل العظيم - فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويقولون طوّد في الجبل، إذا طوّف، كأنه فعل مشتق من الطود.

مفر - الطوّد: هو الجبل العظيم، ووصفه بالعظيم لكونه فيما بين الأطواد عظيماً، لا لكونه فيما بين سائر الجبال عظيماً.

أسا - ما هو إلا طود من الأطواد، وهو الجبل السطاد في السماء الذاهب صُعداً. وطوّد الله تطويداً: طوّله. وأسرع من ابن الطود: وهو الجملود المنحط من أعلاه. أو الصدى.

التهذيب ١٤ / ٤ - طاد: إذا ثبت. وطاد: إذا حُمق. ووطّد: إذا سار. وعن ابن الأعرابي: طوّد: إذا طوّف في البلاد لطب المعاش. وقال أبو عبيد: الطود: الجبل العظيم، وجمعه أطواد. وقال غيره: طوّد فلان بفلان تطويداً وطوّح به تطويحاً، وطوّد بنفسه في المطاود، وطوّح بها في المطاوح، وهي المذاهب.

لسا - الطود: الجبل العظيم. والطود: الهضبة. والطادي: الثابت. الفراء: طاد: إذا ثبت. وداط: إذا حُمق. ووطّد: إذا سار.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في الكلمة: هو ما ارتفع وامتدّ. ومن أحسن مصاديقه:

الجبل، والهضبة أي التل المرتفع.

وأما التطويل والثبوت والسير في البلاد والحمق: فباعتبار الامتداد في مفهوم الكلمة والتظاهر بين الناس في البلاد وارتفاع والاستعلاء حقاً، مضافاً إلى اختلاط بين مفاهيم - الطود، الطود، الطوء، الطوح، الطوف، الطول. وبينها اشتقاق أكبر.

فيقال: وَطَدَ الشيء إذا ثبت وسار. وطال إذا امتد. وطاء إذا ذهب وجاء وأبعد في ذهابه. وأطاحه: أهلكه وأسقطه وأذهبه.

فأَوْخِنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ - ٦٥ / ٢٦.

الانفلاق: الانشقاق، والفرق: القسم والقطع من الشيء المنفلق. والطود: ما ارتفع واستطال.

والمراد كون الماء المنفلق من البحر متراكماً بعضه فوق بعضه، وتشكل تلك المنفلاقات على اثني عشر طوداً بأمر الله تعالى، أو على طودين إذا كان المسلك واحداً، أو أزيد.

وعلى أي حال فتراكم ماء البحر وعلاقه: إنما هو بأمر الله وبوسيلة ضرب عصا موسى في البحر. وهذا خارج عن جريان الطبيعة. راجع البحر، الفلق.

• • •

طور:

مصبا - الطور بالضم: اسم جبل. والطور بالفتح: التارة، وفعل ذلك طوراً بعد طور: أي مرة بعد مرة. والطور الحال والهيئة، والجمع أطوار. وتعدى طوره أي حاله التي تليق به.

مقا - طور: أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الامتداد في شيء، من مكان أو زمان. من ذلك طوار الدار، وهو الذي يمتد معها من فنائها، ولذلك يقال عدا طوره، أي جاز الحد الذي هو له من داره، ثم استعير ذلك في كل شيء يتعدى. والطور جبل، فيجوز أن يكون إسماً علمياً موضوعاً، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما فيه من امتداد طولاً وعرضاً. ومن الباب قوهم - فعل ذلك طوراً بعد طور فهذا هو الذي ذكرناه من الزمان، كأنه فعله مدة بعد مدة. وقوهم للوحشي من الطير وغيرها: طوري وطوراني، فهو من هنا، كأنه توخى فعدا الطور، أي تباعد عن حد الأنيس. صحا - ويقال: لا أطور به، أي لا أقر به، ولا تطر حراتنا، أي لا تقرب ما حولنا. خلقكم أطواراً: قال الأخفش: طوراً علقه وطوراً مضغة. والناس أطوار، أي أخيف على حالات شق. وبلغ فلان في السلم أطوره، أي حده أوله وآخره، وكان أبو زيد يقول بكسر الراء أي بلغ أقصاه والطوري - الوحشي من الطير والناس، يقال حمام طوري.

التهذيب ١٤ / ١٠ - الطور: في كلام العرب الجبل، وقيل إن سماء حجارة، وقيل إنه اسم المكان. والعرب تقول: ما بالدار طوري ولا دوري. وقال أبو عمرو: رجل طوري أي غريب، وحمام طوري، إذا جاء من بلد بعيد. وقال الليث: الطور التارة يقول طوراً بعد طور، والناس أطوار أي أصناف على حالات شق، وعن ابن الأعرابي: الطور الحد.

الحري: الساحة. الأخيف: الأصناف.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو كهيئة متدرة معينة في الشيء. وتقرب هذا

المعنى من الحالة، إلا أن الحالة تطلق على كَيْفِيَّة في الشيء بلحاظ تحوُّلها.

وبهذه المناسبة تطلق على مفاهيم الحالة، الهيئة، والحدّ.

وأما مفاهيم التارة والامتداد والتوَحُّش والتباعد: فعاني مجازية ومن لوازم الأصل، بمناسبة امتداد تلك الكَيْفِيَّة والحالة، بلحاظ تبدُّل الحالة ومحدوديتها، وهذا المعنى يوجب امتيازها وافتراقها وبعدها عن الجريان الطبيعي.

فيقال: طوراً بعد طور، أي كَيْفِيَّة محصورة بعد كَيْفِيَّة، ويهمهم منه التزاماً مفهوم المرة والتارة. وطوار الدار: فناؤها، وهو كَيْفِيَّة في خارج الدار متصلة بها، وهي حالة محصورة في امتدادها وبعدها. وعدا طوره: أي بعده وامتداده وعمّا هو حدّ له، والطوري: المتوَحُّش، وهو في قبال الدوري، فإنّه على حالة محصورة متوَحُّشة خلاف الأنيس.

وأما الجبل: فإنّه ممتدّ وعلى كَيْفِيَّة محصورة في الأرض.

ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً - ١٥ / ٧١.

الخطاب لقوم نوح، حيث إنهم بعد مشاهدة ما أنعم الله عليهم من بركاته الأرضية والسماوية، غفلوا عن عظمتهم وجبروته وشأنه المتجلى، ولم يتحصّل لهم توجّه ورجاء وظنّ بوقار الله ومقامه وجلاله.

مع أنّه تعالى خلق أفراد الإنسان على حالات مختلفة وكَيْفِيَّات مخصوصة وخصوصيات مقدّرة، في كلّ فرد منهم على كَيْفِيَّة خاصّة به، كما في اختلاف ظواهرهم وألسنتهم وصورهم، وهذا ممّا يوجب التفتّن الكثير والتنبيه الزائد والتوجّه التام إلى وقاره وعظّمته.

والأطوار حال من ضمير - كم، ويدلّ على تحقّق الكَيْفِيَّة فيهم في حال الخلقة

فعلاً. وأما التفسير بمراتب النشوء مرتبة بعد مرتبة، كالتطفة والعلقة والمضغة، وغيرها: فلا يناسب التعبير لفظاً ومعنى، وليناسب بذلك المعنى التعبير بمثل قوله تعالى - والله خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ.

مضافاً إلى أن تلك الأطوار المختلفة إنما هي في مجموع الأفراد من حيث هي مجموعة، لا في كل واحد منها.

وأما طورُ سيناء: فقد مرَّ في سني ما يرتبط بالمقام.

وفي معجم البلدان - طور: في كلام العرب الجبل. وقال بعض أهل اللغة: لا يستى طوراً حتى يكون ذا شجر، ولا يقال للأجرد طور. وقيل: سمي طوراً ببطور بن إسماعيل (ع) أسقطت باؤه للاستتقال. ويقال لجميع بلاد الشام الطور، وكان يملكها فنسبت إليه. وقد ذكر بعض العلماء أن الطور هذا الجبل المشرف على نابلس، ولهذا يسمونه السامرة. وأما اليهود: فلهم فيه إعتقاد عظيم ويؤمنون أن إبراهيم أمر بذهاب إسماعيل فيه، وبالقرب من مدين جبل يسمى الطور. ويلسان التَّنْطُ كُلَّ جبل يقال له طور، فإذا كان عليه نبت وشجر قيل طور سيناء. وطور زيتا - عَلم مرتجَل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور، على رأسه شجر زيتون يسقيه المطر، ولذلك سمي طور زيتا، وفي فضائل البيت المقدس: وفيه طور زيتا وقد مات فيه سبعون ألف نبي قتلهم الجوع والعري والقمل، وهو مشرف على المسجد، وفيما بينها وادي جهنم، ومنه رفع عيسى (ع). وأما طور سيناء: قيل إن سيناء حجارة، وهو اسم جبل بقرب أيلة، وعنده يُلَيد فتح في زمن النبي (ص). طور عَبدِين: بلدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها.

تاريخ سينا - ٢٢ - وهي تنقسم بحسب طبيعة أرضها إلى ثلاثة أقسام كبيرة:

وهي: ١ - بلاد الطور في الجنوب، ٢ - بلاد التيه في الوسط، ٣ - بلاد العريش في

الشمال. أمّا بلاد الطور: في شبه الجزيرة نفسها بين شطري البحر الأحمر، ومساحتها بوجه التقريب نحو عشرة آلاف ميل مربع، وهي بلاد جبلية وعرة، ولعلّها أوعر بلاد جبلية على سطح الكرة الأرضية، فترى الجبال فيها متراكمة بعضها فوق بعض.

٢٩ - وأشهر جبال بلاد الطور: جبل طور سيناء، وإليه تنسب الجزيرة كلّها، وهو واقع على نحو ستين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة الطور، وإنّه الجبل المعروف في التوراة بجبل حوريب أو جبل سيناء أو جبل الله، أي الجبل الذي جاءه موسى النبي (ص) لرعي غنم حميه يثرون كاهن مدين فظهر له الربّ في حلقة مشتعلة.

قع - ٦٦٥ (طور) - جبل، مرتفع.

فرهنگ تطبیقی - عبري، سرياني، آرامي: طوراً = جبل.

مظهر أنّ الطور في العبري وغيره بمعنى الجبل، ويدلّ عليه إطلاقه بالتفديد على جبال مختلفة، كطور زيتا، وطور سيناء، وطور عثدين، وطور هارون. وسبق في معجم البلدان: إنّ الطور بلسان الثبط يقال لكلّ جبل.

ثمّ إنّه جعل علماً بالقلبة للطور الذي ناجى فيه موسى عليه السلام.

وهذا الجبل واقع في جنوب سيناء، فيما بين خليج العقبة المنتهي إلى أهلة وخليج السويس المنتهي إلى السويس، متابلاً إلى جهة الجنوب.

وهل المراد من الطور عند الإطلاق: هو جبل سيناء، أو جبل موسى، أو جبل المناجاة، أو جبل هارون، أو مجموع هذه الجبال، والحق أنّ طور سيناء عبارة عن مجموع السلسلة المؤلفة منها، وأعلى القمم منها قمة تدعى بجبل موسى، ويعلو نحو ٧٣٦٣ قدماً.

آنس من جانب الطور ناراً - ٢٨ / ٢٩.

وما كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا - ٤٦ / ٢٨ .
وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ - ١ / ٥٢ .

الظاهر أنَّ اللام للمهد والتعريف، والمراد الجبل الذي تشرف بمناجاة موسى ومشاهدة النور فيه.

ونَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ - ٥٢ / ١٩ .
قَدْ أَفْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ - ٨٠ / ٢٠ .

الأيمن من اليمن بمعنى البركة، وفيه بركات كثيرة معنوية لبني إسرائيل، وهو مع ذلك كان في نفسه مباركاً من جهة الموقعية والمقام وظهور آثار العظمة والجلال وتجلي الأنوار به وفيه، وسعة الفضاء في حوالية، والمحلام البر والبحر الواسع من قلله وهي من مظاهر الطبيعة الصافية.

وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ - ٩٥ / ٢١ .
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تُنَبِّئُ - ٢٠ / ٢٣ .

راجع - سفي.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ - ٦٣ / ٢ .
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ - ١٥٤ / ٤ .
رفع الطور في مجتمعهم استسقاء واستظلالاً ولتعديل الهواء وكونه جنة لهم من الأعداء وغير ذلك مما يساعد في تأمين الحياة والمعاش.
وأما سائر الجزئيات التاريخية: فخارج عن مورد البحث والتحقيق.

طوع:

مصبأ - أطاعه أي اتقاد له، وطاعه طوعاً من باب قال، وبعضهم يُعذِّيه بالحرف فيقول طاع له، وفي لغة من بابي باع وخاف، والطاعة إسم منه، والفاعل من الرباعي مطيع ومن الثلاثي طائع وطَّيع، وطوَّعت له نفسه: رخصت وسهَّلت، وطاوَّعته كذلك، وإطاع له: إتقاد. قالوا ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول، يقال أمره فأطاع. وقال ابن فارس: إذا مضى لأمره فقد أطاعه إطاعةً، وإذا وافقه فقد طاوَّعه، والاستطاعة: الطاقة والقدرة، يقال استطاع، وقد تحذف التاء فيقال استطاع يسطيع. وتطوَّع بالشيء: تبرَّع، ومنه المَطْوُوعَة: وهم الذين يتبرَّعون بالجهاد، والأصل المَطْوُوعَة.

مقا - طوع - أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والالتقياد، يقال طاعه يطوَّعه إذا اتقاد معه ومضى لأمره (أو أطاعه بمعنى طاع له). ويقال لمن وافق غيره فقد طاوَّعه. والعرب تقول تطاوَّع لهذا الأمر حتى تسطيعه، ثم يقولون تطوَّع أي تكلف استطاعته. وأما قولهم في التبرُّع بالشيء: فقد تطوَّع به، فهو من الباب، لكنَّه لم يلزمه، لكنَّه اتقاد مع خير أحب أن يفعله، ولا يقال هذا إلا في باب الخير والبرِّ. ويقال للمجاهدة الذين يتطوَّعون بالجهاد: المَطْوُوعَة.

التهذيب ٣ / ١٠٣ - ابن السكيت - يقال: قد أطاع له المَرْتِع إذا اتسع له المَرْتِع وأمكنه من الرعي. وقد يقال في هذا الموضع: طاع، ويقال أمره بأمر فأطاعه بالألف لا غير، وقد طاع له إذا اتقاد له. وقال الليث - الطُّوع: تقيض الكره، لتفعلنه طوعاً أو كرهاً، وطائماً أو كارهاً. وطاع له إذا اتقاد له.

لسا - طوع: الطُّوع تقيض الكره، طاعه يطوَّعه وطاوَّعَه، والإسم الطَّواعة

والطَّوَاعِيَّةُ، ورجل طَّيِّعٌ أي طائع، وطَّاعٌ مقبوض، كقولهم عاقني عاتق وعاق، ولا فعل لَطَّاعٍ.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو العمل بما يقتضيه الأمر والمحكم مع رغبة وخضوع، فله ثلاثة قيود: الرغبة، والخضوع، والعمل على طبق الأمر. وإذا فقدت الرغبة والتمايل يصدق الكره، سواء حصل خضوع أو عمل أم لا.

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً - ٨٣ / ٢ .

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً - ١٥ / ١٣ .

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ ۖ - ٥٣ / ٩ .

فتدل على أنَّ عمل الإنفاق والسجدة وكذلك الإسلام، كما أنها تتحقق بالرغبة والطَّوع كذلك بالكره.

والإسلام والسجدة يتصوَّر فيهما الطَّوع والاختيار من المكلف، والكره والاضطرار الفطريَّ. وأمَّا الإنفاق: فلا يتصوَّر فيه إلا أحدهما، لأنَّ الإنفاق من الأعمال الاختيارية، ولا يتصوَّر فيه كونه فطرياً حتَّى يصحَّ كونه صادراً بالاختيار وبالكره جمعاً. وعلى هذا قد عبَّر فيه بكلمة - أو

والكره أعم من أن يكون بإكراه من الغير وإلزامه، كما في الإنفاق، أو بإلزام من ذات فطرته ووجوده، كما في السجدة.

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ - ١١ / ٤١ .

هذا كقوله تعالى:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا.

فإنَّ الإسلام قريب من الطاعة، إلا أنَّ ذكر كلمة - مَنْ: يوجب التعبير بحرف الواو الدالَّ على الجمع، بخلاف نفس السماء والأرض الشامل لمن يعقل وغيره؛ فعبر بحرف أو.

ثمَّ إنَّ الطَّوع أيضاً على قسمين، إمَّا بالرغبة والاختيار كما في أفراد الحيوان ذوي القدرة والإرادة، وإمَّا بالتأهيل والتسالم عن فطرة وبالحضوع والانقياد الذاتي، كما في غير ذوي الاختيار.

والفرق بين الطَّوع والإِطاعة: أنَّ الطَّوع يلاحظ فيه نفس الممهموم، وأمَّا الإِطاعة: فهو إفعال يلاحظ في هذه الصيغة كما قلنا مراراً جهة قيام الفعل بالفاعل، في قبالة وقوع الفعل كما في التفعيل.

وعلى هذا قد عبّر في القرآن الكريم، اطّاعة من العبد بلحاظ صدوره منه وقيامه به ولزوم توجه العبد إليه وإرادته واختياره؛ بصيغة الإفعال، كما في جميع موارد هذا المعنى:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - ٨٠ / ٤.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - ١٥١ / ٢٦.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - ٥٩ / ٤.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - ٦٤ / ٤.

وَأِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ فَيُضِلُّوكَ - ١١٦ / ٦.

والمتنظور كون الطاعة بحيث ينسب إلى انفاعل ويلاحظ فيه جهة صدوره منه.

والطاعة إسم للفعل نفسه من حيث هو، كما في:

ويقولون طاعة فإذا برزوا - ٨١ / ٤ .

طاعة وقول معروف - ٢١ / ٤٧ .

والتطويع تفعيل، وقلنا إنه يدل على جهة الوقوع، ويلاحظ فيه النظر إلى تعلق الفعل إلى المفعول، فالمنظور في قولنا - طوع زيد الأمر: هو تحقق الرغبة والخضوع والانقياد في تعلق الفعل إلى خصوص هذا الأمر، قال تعالى:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ - ٣٣ / ٥ .

أي جعلته نفسه طائع قتل أخيه، أو أطاعته نفسه في قتل أخيه، وهذا المعنى أحسن: فإن كلمة الطوع والإطاعة يُستعملان بحرف اللام، فيقال طاعه وأطاعه، وطاع له وأطاع له، فيكون المطيع هو النفس والمُطَاع شخص وجوده، ونصب القتل بحذف الجار، فالقاتل هو النفس الأثارة.

ودكر اللام: إذا كان العمل في طريق المُطَاع ومخصوصاً له.

وأما الاستطاعة: فأصله الاستطواع، وهو طلب الطاعة، والطلب أعم من أن يكون بسؤال أو بعمل أو بلسان حال أو بطبيعة وتكوين، والمعنى الجامع هو وجود المقتضي للعمل.

فمعنى الاستطاعة: تحقق الاقتضاء وانتهى والموقعية في مقام العمل بالوظيفة وامتنال الأمر.

ثم إن الطاعة إما في أمر روحاني إلهي، أو في غيره:

فالأوّل كما في:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا - ٥١ / ٢٤ .

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ - ١٣ / ٤.

وَأَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - ٣٣ / ٣٣.

والثاني كما في:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ - ١ / ٣٣.

فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ - ٨ / ٦٨.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - ١٥١ / ٢٦.

وكذلك الاستطاعة: فَإِنْ مَوْرَدُ الاسْتَطَاعَةِ إِمَّا أَمْرٌ رُوحَانِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ:

هَذَا أَوَّلُ كَمَا فِي:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا - ١٦ / ٦٤.

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً - ١١٢ / ٥.

والثاني: إِمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ فِي أَمْرٍ صَالِحٍ، أَوْ فِي تَثْبِيْتِ حَقٍّ، أَوْ فِي عَمَلٍ، أَوْ

فِي سَبِيلِ بَاطِلٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ فَاسِدٍ، أَوْ فِي تَثْبِيْتِ بَاطِلٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ مَآذِيٍّ: وَهَذِهِ الْمَوَارِدُ

بِالترتيب كما في:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - ٩٧ / ٣.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ - ٨٨ / ١١.

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ... فَتَاتِيهِمْ بِآيَةٍ - ٣٥ / ٦.

إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ - ٣٣ / ٥٥.

حَتَّى يَرْدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا - ٢١٧ / ٢.

وَاسْتَفْرِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ - ٦٤ / ١٧.

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ - ١١ / ١٣.

وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - ٨ / ٦٠.

فلا استطاعة في جميع هذه الموارد عبارة عن تحقق ما يقتضي حصول ما هو مأمور به وموظف عليه، من أي جهة.

وأما التطوع: فهو تفعل وبدل على مطاوعة فتل واختيار الفعل، فيقال طوعته فتطوع أي اختار الطاعة:

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ - ٢ / ١٥٨.

أي اختار الرغبة إلى خير.

ومن هذا الباب: إَطَّوعَ يَطَّوعُ، والأصل تَطَّوعَ يَتَطَّوعُ، قال الله تعالى:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢ / ٧٩

أي المتطوعين الذين يرغبون ويحصدون في العمل بالصدقات.

قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا -

١٨ / ٩٧.

حذف التاء من كلمة اسطاعوا للتخفيف، ولرفع النقل في وسط الكلام، وإشارة

إلى أن عدم استطاعتهم في جهة الصعود عليه مسلم مقطوع، فإن التخفيف والتصرف علامة كون الكلمة مفروغاً عنها لا تحتاج إلى تفصيل وبيان.

وأما المطاوعة: فهذه الصيغة تدل على الاستمرار.

طوف:

مصبا - طاف بالشيء يطوف طَوْفاً وطَوْافاً استدار به، والمطاف: موضع

الطُوف، وطاف يطيف من باب باع، وأطافه، واستطاف به: كذلك. وأطاف بالشيء: أحاط به. وتطوف بالبيت وأطوف. واسم الفاعل طائف، وطواف مبالغة، وامرأة طوافه على بيوت جاراتها. وأطاف: إذا لم. والطائفة: الفرقة من الناس، والقطعة من الشيء، والجماعة. وطوفان الماء: ما يغشى كل شيء، والطوف: ما يخرج من الولد من الأذى بعدما يرضع، ثم أطلق على الغائط مطلقاً.

مقا - طوف: أصل واحد صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء، وأن يحف به. ثم يحصل عليه، يقال طاف به وباليست يطوف طَوْفاً وطَوافاً، وأطاف به واستطاف ثم يقال لما يدور بالأشياء ويُغشيه من الماء: طوفان. ومن الباب الطائف وهو العاش. والطيف والطائف: ما أطاف بالإنسان من الجنان. وأما الطائفة من الناس: فكأنها جماعة تُطيف بالواحد أو بالشيء، ولا تكاد العرب تُحَدِّثُ بعدد معلوم. ثم يتوسعون في ذلك من طريق المحاز، فيقولون: أخذت طائفة من الثوب.

مفر - الطوف: المشي حول الشيء، ومنه الطائف لمن يدور حول الهيوت حافظاً، ومنه استعير الطائف من الجن والحَيال والحادثة وغيرها - إذا مسَّهم طائف من الشيطان.

التهديب ١٤ / ٣٣ - فأرسلنا عليهم الطوفان: قال رسول الله (ص): الطوفان الموت. وعن الأخفش: واحدته في القياس طوفانة. وأبو العباس: الطوفان مصدر مثل الرجعان والنقصان، فلا حاجة إلى أن نطلب له واحداً. وقال غيره: يقال لشدة سواد الليل: طوفان. والزجاج: الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً محيطاً مُطِيفاً بالجماعة، كالغرق، والقتل الذريع، والموت الجارف. أبو الهيثم: الطائف هو الخادم الذي يُخدمك برفق وعناية. الليث: كل شيء يغشى البصر من وسواس الشيطان فهو طيف، يقال أطاف فلان بالأمر: إذا أحاط به. والطائف: العاش بالليل.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو حركة حول شيء، مادّياً أو معنوياً، وسواء كان أمراً مطلوباً أو غيره.

والفرق بينها وبين الدوران: أنَّ الطواف يلاحظ فيه الحركة حول شيء آخر، والدوران مطلق الحركة الدورية.

فالطواف المحسوس: كما في:

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - ٢٢ / ٢٩.

والطواف الأخروي: كما في:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ - ٢٦ / ١٩.

والطواف المعنوي: كما في:

إِذَا مَسَّهِمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ - ٧ / ٢٠١.

والطواف في أمر غير ملائم: كما في:

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ - ٦٨ / ١٩.

والمراد من الطائف في الموردين: ما يحيط بهم ويدور عليهم، ويجعلهم تحت سلطته ونفوذه، فيكونون مقهورين به، ولا إشارة في الآيتين إلى خصوصيّة الطائف وتحديدّه، إلّا أنَّ الطائف من الشيطان يقيد بكونه مناسباً بما يُلْقَى من الشيطان، من الوسوس والإغواءات. والطائف من الربّ في مورد العصيان يقيد بكونه عذاباً ونقمة غاشية.

والتعبير بالطائف دون غيره: إشارة إلى جهة الوصف وهو جهة الإحاطة

والسلطة والتفوذ من الجوانب.

فلا بد من لحاظ هذه الجهة الوصفية في جميع موارد استعمال المادة، طائفاً، أو طَوَافاً، أو طوفاناً، أو طَوَافاً، أو طائفة.

إن الصفا والمروة من شعائر الله لمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما - ١٥٨ / ٢.

الآية الكريمة في مقام نبي البأس، حيث إن المسلمين كانوا في تخرج وتضيق في التطوف بينهما، لوجود أصنام فيها في الجاهلية، فالآية نزلت في مقام إثبات أصل المشروعية في مقابل النبي والحرمة، ويدل عليه التعبير بالجناح وهو التمايل عن الحق والعدل. واختيار الطواف بهما أي بينهما بالذهاب والرجوع.

فالحركة فيها إنما تحيط بما بينهما من ملتقى شعاعهما في الظاهر، وأما في المعنى فلا بد من الوجه إلى الله عز وجل ويسعى ونقطة منظور، هو الله تعالى، وهو يتطوف فيها بين يديه.

وليعلم أن الطواف والحركة حول شيء على قسمين: الأول - حركة على طريق الدوران، حتى تتحصل الإحاطة الظاهرية من جميع الجوانب، كما في الطواف حول البيت؛

وطهر يتي للطائفين - ٢٢ / ٢٦.

والثاني - حركة إليه متداوماً على سبيل التكرار، فكأنه يدور حوله ويحيط به ويجعل نفسه في خدمته ومنقاداً لأمره:

ويتطوف عليهم ولدان مخلدون - ٧٦ / ١٩.

ويطاف عليهم بأنبياء - ٧٦ / ١٥.

وبهذا المعنى: الآية الكريمة:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

فإنَّ بالسمي المتكرر يصدق عنوان الطواف عليهما. وهكذا قوله تعالى:
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن - ٥٥ / ٤٤.
فإنهم يسلكون بين جهنم والحميم متكرراً.

ثم إنَّ التطَّوَّف يستعمل بحرف الباء، والطواف بحرف على: فإنَّ التطَّوَّف بمعنى
اختيار الطواف وأخذه، والأخذ يستعمل بباء.

وأما الطائفة: فتطلق على جماعة مواجهة مشرفة قريبة، لا مطلقاً، كما في:
فلتقم طائفة منهم معك، ولتأب طائفة أخرى، ولتشهد عذابهما طائفة، كحمت
طائفة منهم أن يضلوك، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، إذ هممت طائفتان منكم أن
تقتيلا.

فالطائفة عبارة عن جماعة لهم ارتباط وسابقة وحركة وتردد إلى الجانب الذي
هو المنظور.

وأما الطوفان: فيلاحظ فيه جهة التوارد والمواجهة وشدة الحركة والهجوم
والغلبة، من أي شيء كان.

ولا يخفى أنَّ اللغويين قد خلطوا بين المادتين - الطوف والطيف كما شاهدت، مع
أنَّ طاف يطيف يأتي من باب ضرب، والأجوف واوياً لم يستعمل من هذا الباب -
فراجع.

• • •

طوق:

مصبا - الطَّوَّق: معروف، والجمع أطواق، وطوَّقته الشيء: جعلته طوقه،

ويعتبر به عن التكليف، وطوق كل شيء: ما استدار به، ومنه قيل للحمامة ذات طوق. وأطقت الشيء إطاقة: قدرت عليه، فأنا مُطيق، والإسم الطاقة.

مقا - طوق: أصل صحيح يدل على مثل ما دلّ الباب الذي قبله (الطوف) فكلّ ما استدار بشيء فهو طوق، وسمي البناء طاقاً، لاستدارته إذا عُدّ. والطيلسان طاق لأنه يدور على لابس، فأما قولهم - أطاق هذا الأمر إطاقة، وهو في طوقه، وطوّقتك الشيء إذا كلّفتك: فكلّه من الباب وقياسه، لأنه إذا أطاقه فكأنّه قد أحاط به ودار به من جوانبه.

التهذيب ٩ / ٢٤٢ - قال الليث: الطوق حليٌّ يجعل في العنق، وكلّ شيء استدار فهو طوق. وطائق كل شيء: ما استدار به من حبل وأكمة، والجمع أطواق. أبو عبيد: الطائق ما بين كلّ حشبتين من السفينم ويقال: طاق يطوق طوقاً، وأطاق يُطيق إطاقة وطاقة، كما يقال طاع وأطاع. والطاقة والطاعة إسمان يوضعان موضع المصدر. وتطوّقت الحية على عنقه: إذا صارت كالطوق.

مفر - أصل الطوق ما يُجعل في العنق خِلقة كطوق الحمام، أو صنعة كطوق الذهب والفضة، ويُوسّع فيه فيقال طوّقته كذا، كقولك فلّدتَه. والطاقة: إسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو الإحاطة والاستدارة على شيء محسوساً أو معقولاً. يقال طاقه يطوقه طوقاً، وإذا كان النظر إلى جهة صدور الفعل عن الفاعل: يقال أطاقه يطيقه إطاقةً والإسم الطاقة وهو الحالة المتحصلة من الطوق، أي تحمّل الطوق والوقوع الفهري تحت هذه المحدودية.

ولما كان الطوق ملازماً في الأغلب المجهورية والمحدودية والتحمل: يستعمل
إسم الطاقة في هذا المعنى.

لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده - ٢ / ٢٤٩.

رثنا ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به - ٢ / ٢٨٦.

أي لا نحمل بهذه المحدودية لنا.

وليس بمعنى القدرة: فإن انتفاء القدرة يوجب انتفاء التكليف، مضافاً إلى أنها
غير مستفادة من المادة.

وحقيقة التحمل: هو قبول تلك المحدودية ومطاوعة طوق التكليف.

وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين - ٢ / ١٨٤.

الضمير في يطبقونه راجع إلى الصوم في [من كان مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر] فعليه صوم تلك المدة التي أمطرت.

فيكون المعنى: والذين يجعلون ذلك الصوم الذي في ذمتهم طوقاً عليهم لا يقضونه
حقاً يسقط ذلك الواجب عنهم، فيلزم عليهم فدية.

والتعبير بالإطاعة: إشارة إلى أن ترك القضاء يكون طوقاً وقلادة ومحدودية
ثقيلة عليهم مستدامة إلى أن يسقط التكليف عنهم. وفيه دلالة أيضاً على أن تأدية
الفدية والكفارة لا يوجب سقوط التكليف عنهم، فإن تكليف الصوم طوق في رقبته
ولا ينفك إلا بقضاء الصوم.

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرّ لهم
سيطؤون ما بخلوا به يوم القيامة - ٣ / ١٨٠.

أي يجعلون في طوق مما بخلوا به، فيكون طوقاً عليهم وقلادة تثقدهم.

وذلك: فَإِنَّ الْإِتِّفَاقَ فِي اللَّهِ وَفِي الْخِدْمَةِ إِلَى خَلْقِ اللَّهِ وَعِبَادِهِ الْمُهْتَاجِينَ، خِدْمَةَ فِي اللَّهِ وَعَمَلٌ فِي رَابِطَتِهِ. وَفِي مَقَابِلِهِ الْإِمْسَاكَ وَالْبُخْلَ عَنِ الْإِتِّفَاقِ وَالْخِدْمَةِ: فَإِنَّهُ يَكْشِفُ عَنِ التَّعَلُّقِ بِالدُّنْيَا وَحُبِّهَا، وَهَذَا لَتَعْلُو إِنَّمَا يَتَجَلَّى بِصُورَةِ الطُّوقِ وَالْقَيْدِ الْمُقَيَّدِ عَنِ التَّوَجُّهِ.

طول:

مصبا - طَالَ الشَّيْءُ طَوْلًا: اِمْتَدَّ. وَالطُّولُ خِلَافُ الْقُرْصِ، وَجَمْعُهُ أَطْوَالٌ. وَطَالَتِ النَّخْلَةُ: اِرْتَفَعَتْ. قِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ قَرَّبَ، وَقِيلَ مِنْ بَابِ قَالَ، وَالْفِعْلُ لَازِمٌ، وَالْفَاعِلُ طَوِيلٌ، وَالْجَمْعُ طَوَالٌ، وَهَذَا أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمَوْثِقَةُ طُوِيَتْ، وَالْجَمْعُ طُورٌ مِثْلُ فَضْلٍ. وَأَطَالَ اللَّهُ بِقَاءَهُ: مَدَّهُ وَوَسَّعَهُ، وَطَوَّلْتُ لَهُ: أَمَهَلْتُ، وَالْمِطَاوَلَةُ فِي الْأَمْرِ: بَعْقُ التَّطَوُّلِ فِيهِ. وَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ إِذَا كَانَ كَافِيًا. وَطَوَّلَ الْحُرَّةَ: مَا فَضَّلَ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَقِيلَ: الطُّولُ الْقِيَّاسُ، وَالْأَصْلُ أَرَّ تُعَدَّى بِأَلٍ، فَيُقَالُ وَجَدْتُ طَوْلًا إِلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَيْ سَعَةً. وَفِي الْأَصْلِ: طَوْلًا عَلَيْهَا، أَيْ قَسْرَةً عَلَى نِكَاحِهَا، وَاسْتَطَالَ عَلَيْهِ: قَهَرَهُ وَغَلَبَهُ، وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ: كَذَلِكَ وَمَدَّارُ الْبَابِ عَلَى الزِّيَادَةِ.

مقا - طول. أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى فَضْلٍ وَامْتِدَادٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْ ذَلِكَ طَالَ الشَّيْءُ بِطَوَّلٍ طَوْلًا. وَيُقَالُ طَاوَلْتُ فَلَانًا فَطَلْتَهُ، إِذَا كُنْتُ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَيُقَالُ لِلْحَبْلِ: الطُّوْلُ لَطُولُهُ وَامْتِدَادُهُ. وَيَقُولُونَ لَا أَكَلِمَهُ طَوَالُ الدَّهْرِ. وَأَمْرٌ غَيْرُ طَائِلٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِنَاءٌ. وَاسْتَطَالُوا عَلَيْهِمْ: إِذَا قَتَلُوا مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا قَتَلُوا.

مفر - الطُّوْلُ وَالْقِصْرُ مُتَضَايِفَانِ، وَيَسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْيَانِ وَالْأَعْرَاضِ كَالزَّمَانِ وَغَيْرِهِ، وَيُقَالُ طَوِيلٌ وَطَوَالٌ، وَغَرِيضٌ وَغَرَاضٌ، وَلِلْجَمْعِ طَوَالٌ وَقِيلَ طِيَالٌ. وَالطُّوْلُ: خُصَّ بِهِ الْفَضْلُ وَالْمَنْ. وَطَالُوتُ إِسْمٌ عَلَمٌ، وَهُوَ أَعْجَمِيٌّ.

التَّهْذِيبُ ١٤ / ١٧ - طَالَ فَلَانٌ فَلَانًا: إِذَا فَاقَهُ فِي الطُّوْلِ. وَيُقَالُ لِلْحَبْلِ الطَّوِيلِ

جداً: الطُّول. ويقال قد طال طَوْلُك يا فلان - إذا طال تقاديه في أمر أو تراخيه عنه، وبعضهم يقول قد طال طَيْلُهُ. وطال طَوْنُك وطَيْلُك: أي طالت مدته. قال الزَّجَّاج في - وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً - أي لم يقدر منكم على مهر الحُرَّة. وقوله - ذي الطُّول: أي ذي القدرة، وقيل الغنى، والفضل. وقال النيسابوري: يقال إنه لم يطول على الناس بفضله وخيره. واشتقاق الطائل من الطول. ويقال للشيء الخسيس الدون: هذا غير طائل. والطَّوْل. طُول في المِشْقَر الأعلى على الأسفل، يقال جمل أطول وبه طُول.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو الامتداد المصنَّ الموجود فعلاً، في مقابل العرض. وبهذا القيد يمتاز عن مفاهيم الدوام والاستمرار والامتداد. فإنَّ النظر فيها إلى امتداد إلى زمان بعد الحال، ولا يقال في الموجود المصنَّ: إنه مستمرٌّ أو مداوم أو ممتدٌّ، إلا أن يكون النظر إلى تحقق هذه المفاهيم بالنسبة إلى مبدأ الخط، فيكون ما بعده ممتدّاً ومستمرّاً منه.

فقيد الامتداد الفعلي مأخوذ في جميع موارد استعمال المادَّة. وأمَّا مفاهيم - الغنى والقدرة والفضل والمنّ والقهر والغلبة واسعة والمهلة: فكلّ واحد منها مأخوذ من الأصل باختلاف الموارد وبالنسبة إلى ما يقابله. ولا بدّ من لحاظ الأصل في كلّ منها.

أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ - ٨٦ / ٢٠.

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ - ٤٤ / ٢١.

وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً - ٣٧ / ١٧.

فيوصف العهد والعمر والجبال بكونها طويلة، يراد كون التعهّد الحاكم عليهم ممتدّاً طويلاً أوجب المسامحة والغفلة عنه. وكون العيش والحياة الدنيويّة ممتدّة وجارية

فهم حقّ أوجبت نسيان الحياة الأخروية :

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ - ٥٧ / ١٦ .

ولكنّا أنشأنا قروناً فتطاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ - ٢٨ / ٤٥ .

والتطاوَل لمطاوعة المطاولة، ويدلّ على التداوم.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً - ٧٦ / ٢٦ .

السجود له من أعلى مراتب العبوديّة، وتُسَبِّحُ إنّما يتحقّق بعد حقّ المعرفة

وبعد تحصيل العبوديّة - كما مرّ في السجد والسبح - فراجعهما.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ - ٤ / ٢٥ .

إِسْتَأْذَنَكَ أَوْ لَوْ الطَّوْلُ مِنْهُمْ - ٩ / ٨٦

شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ - ١ / ٣

قلنا إنّ الطَّوْل هو الامتداد الموجود، وهو كيّ قبال القصر، والامتداد له مراتب،

إلى أن ينتهي إلى امتداد فعليّ بلا نهاية في وجود غير متناه، وهو الطول في الله تعالى من جميع الجهات.

والمرتبة الضعيفة منه: فيمن لا يستطيع طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ.

ثمّ إنّ الفرق بينها وبين القدرة أنّ الطَّوْل خصوصيّة في القدرة، وهي بسطها وامتداد فيها، والقدرة على أصل الطَّوْل.

وهذا هو لطف التعبير بهذه الصفة في المورد: إشارة إلى أنّ شِدَّة عقابه منبعت من مبدأ القدرة الطائفة الممتدة المنبسطة، بحيث لا يعزب عن إحاطة طوله مورد. - راجع - طالوت.

طوى :

مصبا - طويته طياً من باب رمى، وطويث البئر، فهو طَوِيّ فعيل بمعنى مفعول. وذو طَوَى: وادٍ بقرب مكة على نحو فرسخ، ويُعرَف بالزاهر.

مقا - طوى: أصل صحيح يدل على إدراج شيء حتى يُدرَج بعضه في بعض، ثم يُحمل عليه تشبيهاً، يقال طويث الثوب والكتاب طياً أطويه. ويقال طوى الله عمر الميت، والبئر المطوية: هي الطَوِيّ، ومما تُحمل على هذا الباب قولهم لمن مضى على وجهه طوى كشحه، وهذا هو القياس، لأنه إذا مضى وغاب عنه فكأنه أدرج. ومن الباب أطواه الناقة، وهي طرائق شحم جنبها والطاوي البطن هو الطَيَّان.

صحا - طويث الشيء طياً فانطوى، والطَّيْم مثل الجلسة والركبة. والطَّوَى: الجوع، يقال طَوِي يَطْوِي طَوًى، فهو طَاوٍ وطَاوٍ، وفلان طَوَى كشحه: إذا أعرض بؤده، وهذا رجل طَوِي البطن على فَعَلَ نَأَى ضَامِرٌ لبطن. وتطَوَّت الحية أي تحوَّت. والطَّيَّة: النية. قال الحليل: الطَّيَّة تكون منزلاً وتكون منتأى، تقول منه مضى لطيته أي لنيته التي انتواها، وبعدت عنا طيَّته وهو المنزل الذي انتواه وطَوَى إسم موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم، يُصرف ولا يصرف. وقال بعضهم: طَوَى مثل طَوَى. هو الشيء المنق - المقدس طَوَى أي مرتين، وقال الحسن: تُتِمَّت فيه البركة والتقديس مرتين، وذو طَوَى موضع بمكة، والطَّوِيَّة: الضمير. والطَّوِيّ: البئر المطوية. والطاية: السطح.

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو جمع في قبال الشر والبسط، وليس بمطلق الجمع. والفرق بينها وبين الحوى: أن الحوى كما سبق هو جمع باشتغال وانضمام واستيلاء.

ومن مصاديق المادة: النية المنطوية في الباطن. وانطواء البطن وانقباضه بخلو المعدة وحصول الجوع. وتطوي الحبة وتجمعه من البسط. والبئر المبنية بالحجارة. والثوب المنعطف. والكتاب الملتوي. والعمر إذا تم بسطه وانقبض. وانطواء الكشح، أي الباطن والضمير.

فيلاحظ في الأصل: جمع من شأنه البسط وفي مورد النشر.

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ - ٢١ / ١٠٤.

وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ - ٣٩ / ٦٧.

أي نجمعها بعد أن كانت منشورة وفي حال كونها منبسطة، كما أن السجل هو ما يضبط الكتب، يطوي ويجمع ما كان منشوراً.

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى - ٢٠ / ١٢.

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ - ٧٩ / ١٧.

يراد من الوادي جهة روحانيته ومعونته، وكذلك المقدس والطوى.

أي في طريقة روحانية مقدسة عن ظلمات التعلقات الدنيوية المادية، وفي مجرى سبيل العلوم والمكاشفات اللاهوتية، وفي مسلك تجلي النور، وقد انطوى في هذا السبيل ما من شأنه أن ينسبط وينتشر بالرسالة.

وَالطَّوًى كَالْهُدًى مَصْدَرٌ، وَمَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنَ الْوَادِي.

وأما تفسير الطوى بأنه إسم ذلك الوادي: فأولاً إنه غير ثابت، وثانياً لا اقتضاء في المورد لبيان إسم الوادي المقدس الروحاني.

ويدل على المعنى الذي ذكرناه: مضافاً إلى التناسب والاقتضاء، أن المأمورية بالرسالة - إذهب إلى فرعون - نتيجة ذلك الطوى.

طيب :

مقا - طيب : أصل واحد صحيح يدلّ على خلاف الخبيث . من ذلك الطَّيِّب ضدّ الخبيث . يقال سبي طيبة أي طيّب . والاستطابة : الاستنجاء ، لأنّ الرجل يُطَيِّب نفسه ممّا عليه من الخُبث بالاستنجاء . ونهى رسول الله (ص) أن يستطيب الرجل يمينه . والأطحيان : الأكل والنكاح . وطّية : مدينة الرسول (ص) . ويقال هذا طعام مطّية للنفس .

مصبا - طاب الشيء يطيب طيباً . إذا كان لذيذاً أو حللاً ، فهو طيّب . وطابت نفسه تطيب : انبسطت وانشرفت . والاستطابة : الاستنجاء . يقال استطاب ، وأطاب إطابة أيضاً ، لأنّ المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج . واستطبت الشيء : رأته طيّباً . وتطيّب بالطّيب وهو من العطر .

التهذيب ١٤ / ٣٩ - قال اللّيث : الطيب : نعمت ، والفعل طاب يطيب طيباً . والطابة : الخمر ، كأنّها بمعنى طّيبة ، والأصل طّيبة . وكذلك إسم مدينة الرسول (ص) طابة وطّية . ويقال ما أطيبه وأطّبه وأطّيب به ، كلّه جائز . وقال تعالى - طوبى لهم : فعلى من الطّيب ، والمعنى العيش الطّيب لهم ، وقيل : حُسن لهم ، أو خير لهم ، أو إسم الجنّة بالهندية ، أو إسم الجنّة بالحبيشية . وطوبى : كانت في الأصل طّيبى ، فقلبت الياء واواً . وأطاب واستطاب : إذا استنجى وأزال الأذى ، وإذا تكلم بكلام طيّب ، أو قدّم طعاماً طيّباً ، أو ولّد بنين طيّبين ، أو تزوّج حللاً .

• • •

والتحقيق :

أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو ما يكون مطلوباً ليس فيه قذارة ظاهراً

ولا باطناً، ويقابله الخبث وهو ما يكون فيه قذارة ظاهراً أو باطناً وهو مستكره في نفسه.

وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات، فالطَّيِّب في كلِّ شيء بحسبه وبمقتضاه: كالطعام الطَّيِّب، وعيش طَّيِّب، وزوجة طَيِّية، وكلام طَيِّب، ومكان طَيِّب، وجنة طَيِّية، ونفس طَيِّب، ورائحة طَيِّية، وورق طَيِّب، وشجرة طَيِّية، وصعيد طَيِّب.

ففاهيم - اللذيذ، الحلال، والمنبسط، والعطر، والخمر، ومدينة الرسول (ص)، والجنة، والحسن، والحلى، والخير، وغيرها: من مصاديق الأصل بلحاظ خصوصيات في الموارد.

ولا بدّ من لحاظ القيد في جميع موارد انبتمائها.

والفرق بينها وبين الطهارة، أنَّ الطهارة يلاحظ فيها جهة التنزيه وإبعاد القذارة، ولا يلاحظ فيها كونها مطلوبة. والطَّيِّب يكون النظر فيه إلى كونه مطلوباً، وإلى صفاء الشيء وتمايمته في نفسه.

والطَّيِّب في الموضوع الخارجي:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - ٤ / ٤٣.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً - ٢ / ١٦٨.

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ - ١٤ / ٢٤.

وفي الكلام:

وَهَدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ - ٢٢ / ٢٤.

كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً - ١٤ / ٢٤.

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ - ١٠ / ٣٥.

وفي الإنسان:

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ - ٢٦ / ٢٤.

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - ٣ / ٤.

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ - ٧٣ / ٣٩.

وفي الجزاء:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ - ٢٩ / ١٣.

وفي الحال والحياة:

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً - ٩٧ / ٢٦.

فالطَّيِّبُ في الصعيد هو التنزيه عن القذارة. وفي الرزق هو الحِلِّيَّة والمطلوبِيَّة واللذة. وفي الشجر هو الإثمار والسلامة والإنسَاط. وفي الكلام هو التمامة والصدق والإفادة. وفي الإنسان كونه على صراط الحق وبرنامج مطلوب إلهي ومرغوباً إليه. وفي الحياة على عيش معتدل وفي صراط مستقيم. فالطَّيِّبُ في كلِّ مورد بما يناسبه.

ويتضح من موارد استعمال المادة في كلام الله تعالى أمور:

١ - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً - ١٦ /

٩٧.

الحياة ضدَّ الموت، وهو تداوم لميش للإنسان على ما هو حقُّه، ولما كان الإنسان ذا جنبتين وفيه جهة بدنيَّة، وجهة روحيَّة، فلا بدَّ من لحاظها وتأمين جانبَيْها معاً.

وحركة البدن وقواه في مجراه المعتدل من دون انحراف، وسلوك الروح وسيره

في مسيرة الروحانيّ العقليّ إلى كماله ولقاء ربّه: هو التنزّه عن كلّ قذارة ورجس في الظاهر والباطن، وكونه مطلوباً عند العقل وفي سبيل الحقّ، وهو الطيّب من الحياة.

وإنّما تتحصّل هذا الحياة بالعمل الصالح بعد تحقّق الإيمان، وهذا هو المراد بقوله:

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ - ١٣ / ٢٩.

وقوله تعالى:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ - ٣٩ / ٧٣.

وقوله تعالى:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ - ١٦ / ٣٢.

فنتيجة الطيّب هو السلام المطلق وحسن المآب وخلود الجنة واللقاء.

٢ - كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ٢٠ / ٨١.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - ٢٣ / ٥١.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ - ٧ / ١٥٧.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ - ٧ / ٣٢.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ - ٥ / ٤.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ - ٥ / ٨٧.

تدلّ الآيات الكريمة على أنّ الصابطة الكلية في حلّة المآكل والأرزاق هي كونها طيبة خالية عن الرجس والقذارة ومطلوبة للطبع السليم. كما أنّ الضابطة في

حرمته هي كونها خبيثة في ظاهرها أو الباطن.

ويستدل بهذه الضابطة على حلية الشيء المشكوك إذا أحرز كونه طيباً، وعلى حرمته إذا أحرز كونه خبيثاً.

٣ - الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون - ٢٤ / ٢٦.

الخبيثة والطيبة تعم ما يكون من الأقوال أو الأعمال أو الأفكار أو الأحوال أو الآداب أو الأزواج أو الصواحب والرفقاء.

وهذه الضابطة أيضاً كلية تحري في جميع الموارد، فإن التجاس والتجاذب فيما بين المتجانسين والمتجاسات من الأمور الطبيعية في قاطبة مراتب الخلقة وعمالم الوجود، فإن كل شيء يميل إلى ما يجانس، وكل طرف يترشح عنه ما فيه.

ويراد من الطيبين والخبيثين: الجماعة من ذوي المنقل مذكراً أو مؤنثاً، للتعليق أو غيره.

طير:

مقا - طير: أصل واحد يدل على خفة الشيء في الهواء، ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة، من ذلك الطير: جمع طائر، سمي بذلك لما قلناه، يقال طار يطير طيراناً، ثم يقال لكل من خف: قد طار، قال رسول الله (ص): خير الناس رجل تمسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هبة طار إليها. ويقال من هذا: تطاير الشيء: تفرق، واستطار الفجر: انتشر. فأما تطير من الشيء: فاشتقاقه من الطير كالغراب وما أشبهه. ومن الباب: طائر الإنسان، وهو عمله. وبئر مطارة إذا كانت واسعة الفم. ومن الباب: الطيرة: الغضب، وسمي كذا لأنه يستطار له الإنسان، ومن الباب قولهم -

خُذْ مَا تَطَّير مِنْ شَعْرٍ رَأْسَكَ، أَي طَال.

مصبا - الطائر: مِنْ طَار يطير طَيْرَاناً، وهو له في الجَوْ كمشي الحيوان في الأرض، ويُعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال طَيْرْتَهُ وأطَرْتَهُ، وجمع الطائر طَيْرٌ مثل صاحب وصاحب، وجمع الطير طُيُور وأطيار، وطائر الإنسان: عمله الَّذي يُقَلِّده. وطَارَ القوم: نفروا مسرعين. واستطار الفجر: انتشر. وتطير من الشيء وأطير منه. والإسم الطيرة وزن عتبة، وهي التشأم. وكانت العرب إذا أرادت المضي لمهمٍّ مَرَّتْ بِجَاهِ الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، فهي الشارع عن ذلك، وقال - لا هام ولا طيرة.

التهذيب ١٤ / ١١ - قال الليث: الطير: معروف وهو إسم جامع مؤنث، والواحد طائر، وقلنا يقولون طائفة للأنثى. **أبهم عبيدة**: أجاز أن يُقال للواحد طير، وجمعه على طيور. وقال الفراء في قوله **أَلَزَمْنَا طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ**: عمله إن خيراً فخيئاً وإن شراً فشرّاً، وقال أبو زيد: **شفاة**. وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة، لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها والتطير بيارحها وينعيق غربانها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طيراً وطائراً وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعالها. وقال رسول الله (ص): لا طيرة ولا هامة. وكان النبي (ص) يتفاءل ولا يتطير. وقال الليث: طار الطائر يطير طَيْرَاناً. قال والتطير: التفرق والذهاب.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو حركة سريعة من دون تناقل فيها، في حيوان أو غيره. وإن كان الشائع أن تكون في حيوان، فتطلق عليه عند الإطلاق.

فيقال: طار الطائر في الهواء، وطار القوم بسرعة، وتطير الشيء: إذا تفرق

بجنفة، واستطار الفبار: إذا انتشر في الأفق.

ومن ذلك الطائر بمعنى ما يتفوقه الإنسان به من دون تعقل وتفكر ويخرج من فيه سريعاً وبجنفة تشاماً وطيرة، مضافاً إلى ارتباط ذلك المعنى بهطير الطير وعيافتها المتداول في العرب.

فيقال طير الطائر فتطيره أي حرّكه وأثاره ثم احتار كيفية ذلك الطيران واستنتج منه ما يوافق اعتقادهم.

فالتطير تفعّل، وهو يدلّ على المطاوعة والاختيار من التفعيل، والإطير أصله التطير، قلبت تاء طاء، والفرق بين الصيغتين: أنّ التشديد يدلّ على تأكيد زائد.

والطير: اسم جنس كالثور، وليس يجمع، فيطلق على الواحد والجمع، ولا يبعد أن يكون في الأصل صفة مشبهة كالصعب.

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ - ٢ / ٣٦٥.

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ - ٥ / ٣١٠.

تَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنْهُ - ١٢ / ٣٦.

وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ - ٢٤ / ٤١.

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ - ٢٧ / ١٧.

فَانْفِخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ - ٣ / ٤٩.

فذكر الطير في رديف الجن والإنس؛ يدلّ على أنّه اسم جنس، كالجن والإنس، مضافاً إلى أنّ المناسب في هذه الآيات كونه اسم جنس، وهو ما يدلّ على مفهوم مطلق من حيث هو، فالطير يدلّ على مطلق ما يتّصف بالطيران، وهذا المعنى يصدق على واحد وعلى آحاد، ولا يصحّ إرادة معنى الجمع؛ فإنّ النفخ في طين مثلاً يوجب خلق طائر لا طيور.

ثم إنه ذكر في القرآن الكريم موارد من جريان أمور الطير، فيها خرق للناموس الكلي الطبيعي، وإعجاز محسوس.

١ - جريان إحياء الطير من إبراهيم (ع):

وإذ قال إبراهيمُ ربِّ أرني كيف تحيي الموتى قالَ أو لم تؤمن قالَ بلى ولكن ليظمننَّ قلبي قالَ فخذ أربعةً من الطَّيرِ فنصرهنَّ إليك ثم اجعلْ على كلِّ جبلٍ ... الآية - ٢ / ٢٦٠.

٢ - جريان إحياء الطير من عيسى (ع):

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ٣ / ٤٩

٣ - تسبيح الطير مع داود (ع):

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ٢٦ / ٧٩.

يا جبال أوبي معه والطير - ٣١ / ١٠.

٤ - وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا متعطق الطير - ٢٧ / ١٦.

فتدلُّ على ارتباط بين سليمان والطير، كما في ما بعدها:

وَحَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ.

٥ - رمي الطير بالحجارة:

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ - ١٠٥ / ٣.

فهذه أمور مربوطة بالطير مذكورة في كلام الله المجيد خارقة للنواميس الكلية الثابتة الطبيعية، وإنما هي جارية بأمر الله وإرادته الحاكمة على ما في العوالم، من أي عالم كان.

وقال تعالى في توضيح أمثال هذه الخوارق بقوله :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - ٥٩/٣.

وقال تعالى :

فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - ٦٨ / ٤٠.

والاستطارة أصله استطيار بمعنى طلب الطَّيْران، بإرادة أو باقتضاء الحال :

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا - ٧ / ٧٦.

إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ ... قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ - ١٨ / ٣٦.

وإن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا عَمَّا مَوْسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ - ١٣١ / ٧.

قَالُوا إِنَّا طَائِرُنَا بِلَكَ وَمَنْ مَعَكَ قَالِ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ - ٤٧ / ٢٧.

أي ظهرت منّا حركة سريعة فكرّمت خفيفه واخترنا تلك الحركة العكسية المحصورة، وقلنا إنّ هذا المعنى مأخوذ من إثارة الطير، فيكون المعنى - إنّنا اخترنا إثارة الطير وتحريكه. والطائر: هو ما يتحرك سريعاً بحفّة، أو الطير الذي يتحرك ويتنار ليرى إلى أيّ جانب يطير.

ويصحّ أيضاً أن نقول: إنّ التطير يراد منه الشأم كناية، والكناية استعمال لفظ في معناه الحقيقي، ويراد منه ما يلزمه، وهذا ليس من استعمال اللفظ في معناه المجازي.

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ - ١٣ / ١٧.

أي ما انتشر وسطع وظهر من كلام أو عمل أو غيرها.

والتعبير بالطائر والعنق: إشارة إلى ظهور الأثر وتحركه بسرعة، ومن دون ثقل وتراخ، بحيث يغفل الإنسان عن ضبطه والتسلط عليه. فلا بدّ له أن يراقب أعماله بأشدّ مراقبة.

وأما العنق: فإنَّ تلك الحركات الطائرة والأعمال الصادرة منه، تكون كالقلادة والقيد في عنقه - طائرُكُمْ مَعَكُمْ .

ولا ينبغي تحقُّق التناسب فيما بين هذا الطائر وبين الطير الذي يكون مورد اشتها في الجنة، ولعلَّه من التجسُّم:

ولحم طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ - ٥٦ / ٢١.

واذكرُ عهدنا داودَ... والطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ - ٣٨ / ١٩.

قلنا إنَّ المحشر فيه قيود ثلاثة: البعث والسوق، والنشر، والجمع، يراد حشر الطير إلى جانب داود، فتدلُّ على ارتباط وتسبيح مع داود.

طين:

مقا - طين: كلمة واحدة وهو الطين، وهو معروف. ويقال طينت البيت وطنت الكتاب، ويقال طانه الله تعالى على الخير أي جبَّله، وكانَّ معناه والله أعلم، من طنت الكتاب أي ختمته، كأنَّه طبعه على الخير وختم أمره به.

مصبا - الطين: معروف، والطينة: أخص. وطان الرجل البيت والسطح يطينه من باب باع: طلاه بالطين، وطينه: مبالغة وتكثير. والطينة: الحلقة. وطانه الله على الخير: جبَّله عليه.

كتاب الأفعال ٢ / ٣٠٨ - طانَ انكتاب طيناً: ختمه بالطين، والحائط: حمله عليه، وعلى الشيء: كذلك. والأرض: كثر طينها وطانه الله طينة حسنة على الخير: جبَّله.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادّة . هو التراب المختلط بالماء بحيث يكون شيئاً واحداً ،
والتراب المرطوب أضعف منه .

ويشتقُّ منه بالاشتقاق الانتزاعي قولهم - طان الكتاب والمخاطب ، وطان على
الشيء ، وطان البيت ، وطان الأرض ، وطبسته .

وباعتبار كون الطين مادّة لبعض المخلوق كالإنسان وغيره ، هل إنّه مادّة لمخلوق ما
في الأرض من النباتات والحيوان والإنسان والحجارة يطلق الطين بمعنى الطيبة والجبلة
الأولى .

وكان في قديم الأيام متداولاً أن يحتملوا ويكسّدوا بعض الأشياء والظروف
بالطين ، فأطلق على هذا المعنى أيضاً .

فمخلّق الحجارة من الطين كما في :

لِرُسُلٍ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ - ٥١ / ٣٣ .

وفي الحيوان كما في :

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَظْفَارِي - ٥ / ١١٠ .

وفي الإنسان كما في :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ - ٦ / ٢ .

وفي التصريح بالطين : إشارة إلى عظمة الخالق القادر المتعال ، حيث إنّه خلق
الإنسان والحيوان من هذه المادّة النازلة غير الشاعرة ، وأيضاً توجيه الإنسان إلى
أصله ومادته الأولى السافلة .

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا - ٢ / ٦ .

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ - ٧٦ / ٣٨ .

فلإنسان أن يتوجه إلى مادته الأصيلة والموجوده في وجوده، وإلى أنه يُديم حياته الطبيعية على هذا المبنى إلى أجل، ثم يعود إلى أصله.

فلا يصح له أن يعتخر بوجوده اظاهري الموقت المحدود وبحياته إلى أجل معلوم، وهو يرجع إلى التراب.

فالطين مبنى الحياة المادية ومبدؤها ومنتهاها وأما الحياة المعنوية الروحانية: فبدؤها الروح المتجلي من الله تعالى - ونفخت فيه من روحي. ومرجعها إلى الله العزيز - إرجعي إلى ربك.

وهذا معنى قوله تعالى:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ - ٥ / ٩٥ .

وإذا كان الإنسان حامطاً لظاهره وباطنه وعاملاً لدنياه ومنتهى سيره ومقصده إلى الله تعالى: يكون في الدنيا سعيداً وفي الآخرة سعيداً وهذا حقيقة سعادة الحياتين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

هذا آخر باب حرف الطاء، ويتلوه بعون الله عز وجل وتوفيقه ما يتعلق بحرف الظاء المعجمة.

وقد تم هذا الجزء في ٢٤ شهر ذي الحجة الحرام من شهر سنة ١٤٠١ هـ ببلدة قم المشرفة بساكنتها.

باب حرف الظاء

ظعن :

مصبا - ظعن ظعنًا من باب تفع : ارتحل . والإسم ظعنٌ بفتحتين ، ويستعدي بالهمزة وبالحرف فيقال أظعنته وطمعنتُ به ، والفاعل ظاعِن ، والمفعول مَظعون والأصل مَظعون به لكن حذفت الصلة لكثرة الاستعمال . ويقال للمرأة ظعينة فصيحة بمعنى مفعولة لأن زوجها يظعن بها . ويقال الظعينة اليهودية سواء كان فيه امرأة أم لا ، والجمع ظُعائن وظُعن .

مقا - ظعن : أصل واحد صحيح يدلُّ على الشُّخص من مكان إلى مكان ، تقول ظعنَ يَظعن ظُعنًا وطمعنا : إذا شخص . والظعينة : مما يقال فيه ، فقال قوم : هي المرأة ، وقال آخرون : الرحيل . والظُّعون : البعير الذي يُعدُّ للظعن . ومن الباب الظُّعان : وهو الحبل الذي يشدُّ به القتب على البعير ، لأنه أحد أدوات السير والظعن .

الاشتقاق ١١٧ - عثمان بن مظعون : واشتقاق مَظعون من قولهم جمل مَظعون : إذا شدَّ عليه الظُّعان ، والظُّعان حبل يُشدُّ به اليهودج على البعير ، وبه سميت الظعينة ، ولا تسمى المرأة ظعينة حتى تكون في هودج ، ثم كثر ذلك في كلامهم حتى لزم المرأة إسمُ الظعينة ، وقالوا : طعنَ القوم إذا ارتحلوا .

وص ١٧٧ - وظاعنةٌ من الظعن ضدَّ المُقام ، والظُّعن والظُّعن : واحد ، وقد

قرئ - يوم ظعنكم وظعنكم. والظعنة: المرأة التي تكون في الهودج، والجمع ظعائن وأظعان.

التهذيب ٢ / ٣٠٠ - عن ابن السكيت: يقال هذا جملٌ تظعنُهُ المرأةُ أي تركبه في سفرها وفي يوم ظعنها والظعن: سير البادية لثبته أو حضور ماء أو طلب مرتع أو تحوّل من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد. وقد يقال: لكلّ شاخص لسفر في حجّ أو غزو أو مسير من مدينة إلى أخرى: ظاعين، وهو صَدّ الخافض، يقال أطاعنُ أنت أم مقيم؟ وقال الليث: الظعنة: المرأة لأنها تظعن إذا ظعن زوجها وتقيم بإقامته.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة [هو ما يقابل الإقامة، ويدلّ على مطلق رحلة من مكان.

والفرق بينها وبين الرّحل والسّفر والشّير والسّري: أن الرّحل يلاحظ فيه الانتقال من مكان إلى مكان معيّن منظور. والسفر يلاحظ فيه الخروج من مكان محدود معيّن إلى خارج مع الحركة والشّير. والشّير: يلاحظ فيه الحركة والذهاب مادّياً ومطلقاً. والسّري يلاحظ فيه الحركة في سرّ وخفاء. ويلاحظ في الظعن جهة الخروج من محل إقامة من حيث هو من دون نظر إلى جهات أخرى - راجع - سري. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم -

٨٠ / ١٦.

ذكر اليوم وإضافته إلى الظعن يدلّ على أن الظعن يلاحظ فيه ابتداء الشّير، وهو ما ينقض فيه حال الإقامة.

والجلد هو القشر المحيط بشيء، فيعمّ الصوف والوبر والشعر النابتة في ظاهر

البدن، فيكون ذكرٌ - ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً - بعد الجلود؛ من قبيل ذكر الخاص بعد العام، من جهة آثار ومنافع مخصوصة أخرى.

ولا يبعد أن يراد من الجلود معناها الخاص؛ باعتبار اختصاص وامتياز فيها في مقام الهيئته وفي جعلها بيتاً، حيث إنها تقي داخلها من الحر والبرد ونفوذ المطر والرطوبة، وهي مع ذلك خفيفة لطيفة.

وفي الآية الكريمة إشارة إلى تأمين حياة الإنسان وإدامة عيشه المادي، من جهات طبيعيّة، فهي الطبيعة ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، من سكنى ومأكل ومشرب وملبس وغيرها.

ظفر:

مصبا - الطُّفْر: للإنسان مذكّر، وفيه لغات أقصَحها بضمّتين، وبها قرأ السبعة في - حرّمتنا كُلُّ ذِي ظُفْر. والثانية - الإسكان لتخفيف، وقرأ بها الحسن البصري. والجمع أظفار، وربّما جمع على أظفر. والثالثة - بكسر الطاء وزان جمل، والرابعة - بكسرتين للإتباع، وقرئ بهما في الشاذّ. والخامسة - أظفور والجمع أظفاير مثل أسبوع. وظفِر ظُفْرًا من باب تَعِب. وأصله بالفوز والفلاح، وظفِرْتُ بالضالّة: إذا وجدتّها، والفاعل ظافِر. وظفِر بعدوّه، وأظفرتّه به وأظفرتّه عليه: بمعنى.

مقا - ظفر: أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على القهر والفوز والغلبة. والآخر على قوّة في الشيء. ولعلّ الأصلين يتقاربان في القياس.

فالأوّل - الظُّفْر وهو الفلج والفوز بالشيء، يقال ظفِرَ يَظْفِرُ ظُفْرًا، والله أظفر - من بعد أن أظفركم عليهم. ورجل مُظفّر. ولأصل الآخر - الطُّفْر، ظُفْر الإنسان، ويقال ظُفْر في الشيء: إذا جعل ظفره فيه. ورجل أظفر، أي طويل الأظفار، كما يقال

أشعر أي طويل الشعر. ويقال ظفّر الثبث تظفيراً: إذا طلع. ويقال ظفّرت العين إذا كان بها ظفيرة، وهي التي يقال لها ظفر. ومن الباب ظفر القوس. وربما قالوا الظفيرة: ما اطمأن من الأرض وأثبت. والأظفار: كواكب صغار

التهذيب ١٤ / ٣٧٤ - قال البيث: الظفر: ظفر الإصبع وظفر الطائر، والجميع الأظفار، وجمع الأظفار أظافير. ويقال لرجل: إنه لمقلوم الظفر عن أذى الناس، إذا كان قليل الأذية لهم. ويقال: للمهين الضعيف، إنه لكليل الظفر لا ينكس عدواً. ويقال ظفّر فلان في وجه فلان: إذا حرّز ظفّره في لحمه فحقّره، وكذلك التظفير في القشّاء والبطيخ والأشياء كلّها. والظفيرة: جليدة تغطي العين تثبت من تلقاء المأق، وربما قُطعت. وقال اللّيت: الطفر: الفوز بما طمّنت والفلاح على من خاصمت، وتقول ظفّر الله فلاناً على فلان، وكذلك أظفّر الله وظفّرتكم فأنّا ظافر وهو مظفور به. وقال ابن برزخ: تظافر القوم عليه وتضافروا وتظاهروا: بمعنى واحد.

مفر - الظفر: يقال في الإنسان وفي غيره، ويعبّر عن السّلاح به، تشبيهاً بظفر الطائر، إذ هو بمنزلة السّلاح. والظفر: الفوز وأصله من ظفّره أي نشب ظفّره فيه.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الغلبة في طريق الفوز، فالقيدان لازمان في موارد استعمال المادّة.

وهذا يظهر الفرق بينها وبين موادّ - الغلبة والتّحيز والفوز.

وأما الظفر: فهو مأخوذ من الأصل، لأنّه وسيلة الغلبة والفوز، وبهذا السّلاح يقهر صاحبه على عدوّه وما يقابله.

ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة في الأصل صفة مشبهة كالصُّلب، بمعنى ما من شأنه الاتِّصاف بالظُّفر، ثمَّ غلب استعماله في الظُّفر.

وأما قولهم - ظفر فلان في وجه فلان، وظفر فيه: فن الاشتقاق الانتزاعي من الظُّفر. وأما الظُّفْرَة: إما من جهة غلبته أو أنه مجاز بمناسبة الصلابة والارتفاع في الظُّفر والظُّفْرَة.

وهو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - ٢٤ / ٤٨.

أي جعلكم قاهرين غالبين عليهم.

إشارة إلى كونهم فارغين ومأمونين بعد أن جعلهم فائزين غالبين.

وعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرْمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ - ١٤٦ / ١.

أي ذي مخلب وشئيك من سباع الطير والأنعام يقطع به صيده.

والظاهر تحريم كلِّ ما له ظفر وإن لم يكن سباعاً على اليهود، كالدجاجة وغيرها.

لأنَّ السبع ذا مخلب يقطع به صيده محرَّم في الإسلام أيضاً.

ثمَّ إِنَّ الظُّفْرَ هو ما يكون في أطراف أصابع الإنسان والطيور والوحوش، وإذا

كان آلة افتراس فهو المخلب كما في الطيور والوحوش المفترسة، وإذا كان على صورة

تحيط بنهاية القدم وتغطّيها فهو الحافر والظُّلف، والظُّلف يكون واحداً كما في الفرس،

وقد يكون اثنين كما في الغنم والبقر والجمال والظبي، وقد يكون ثلاثة كما في الكركدن،

وقد يكون أربعة كما في الخنزير، وقد يكون خمسة كما في الفيل. ويسمى ذو الحافر

المتعدّد مشقوق الظُّلف.

هذا ما يقال في الكتب المربوطة، ولكنَّ التحقيق كما قلنا إِنَّ الظُّفْرَ من الظُّفْر،

وهو ما به يتحصّل الظُّفْر، وقد أطلق على ما في رؤوس الأصابع من الأظفار إذا كان صلباً وحاداً وقاطعاً، وهذا المعنى يشمل كلّ حيوان له ظُفْر وإن لم يكن وحشياً ومن السباع، ولا يبعد شموله كلّ ما يكون له أطراف مشقوقة صلبة قاطعة.

وهذا المعنى يؤيده ما في توراة الأحبار (اللاويين) الفصل ١١ طبعة HODGSON سنة ١٨١١ م.

٣ - كلّ مَظْلَفَة بظلف ومُفَرَّق ظلفها تفرقاً ومُصْعَدَة اجتراحاً من البهايم فكلوها - ٢٦ - من جميع البهايم التي هي مَظْلَفَة بظلف وليست مفرّقة واحتراراً ليس هي مُصْعَدَة فهي نجسة لكم كلّ من دنا بها يتنجس.

فحكم بحرمة أكل بهيمة لم يُشَقَّ ظلفها ولم يَجْتَرَّ طعامها، ولا هذا في حلّة الأكل من وجود الشرطين - شقّ الظلف - اجتراح الطعام.

ثم حكم بحرمة الحمل: لَأَنَّهُ يَجْتَرُّ وَلَكِنْ ظَلْفُهُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ. ثم أشار إلى حرمة الطيور ما كان منها ذا ظفر قاطع حاد.

ومع ذلك، فالآية الكريمة - حرّمت كلّ ذي ظُفْر - فيها إجمال وإطلاق من جهة الخصوصيات والشرائط، ولا يجوز الحكم في القضايا الشخصية، فالمورد خارج عن تعيين الحكم وتحقيقه والبحث فيه.

ظَلَّ:

مصبا - الظلّ: قال ابن قتيبة: الظلّ يكون غدوة وعشيّة، والنّبيء لا يكون إلا بعد الزوال، لأنّه ظلّ فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والنّبيء الرجوع. وقال ابن السكيت: الظلّ من الطلوع إلى الزوال، والنّبيء من الزوال إلى الغروب. ومن

هنا قيل: الشمس تنسخ الظل، واليـاء ينسخ الشمس. وجمع الظل ظلال وأظلة وظلل. وأنا في ظل فلان أي في ستره، وظل الليل سواده، لأنه يستر الأبصار عن النفوذ. وظل النهار يظل من باب ضرب ظلاله: دام ظله، وأدام كذلك. وأظل الشيء وظلل: إمتد ظله، فهو مظل أي ذو ظل يُستظل به. والمظلة: البيت الكبير من الشعر وهو أوسع من الخباء. وأظل الشيء إظلالاً: إذ أقبل أو قرب، وأظل: أشرف، وظل يفعل كذا يظل من باب تعيب ظلولاً: إذا فصله نهراً. قال الخليل: لا تقول العرب ظل إلا لعمل يكون بالنهار.

مقا - ظل: أصل واحد يدل على ستر شيء شيء، وهو الذي يسمى الظل. وكلما الباب عائدة إليه. فالظل: ظل الإنسان وغيره ويكون بالغداة والعشي، واليـاء لا يكون إلا بالعشي. وتقول أظلتني الشجرة. مظل ظليل: دائم. والليل ظل. وأظلك فلان: كأنه وقاك بظله وهو عزه ومنتهى ريقال إن الظلة أول سحابة تظل. ومن الباب: ظل يفعل كذا، وذلك إذا فعله نهراً وأظنا قلنا ذلك لأنه شيء يخص به النهار، والشيء يكون له ظل في النهار، ولا يقال ظل يفعل كذا ليلاً، لأن الليل نفسه ظل.

التهذيب ١٤ / ٣٥٧ - قال الليث: ظل فلان نهاره صائماً، ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهار، كما لا يقولون بات يبيت إلا بالليل. ومن العرب من يحذف لام ظليلت ونحوها حيث يظهران، فأما أهل الحجاز فيكسرون الظاء على كسرة اللام التي ألقيت، فيقولون ظلنا وظلتم. وقال الله تعالى - ظلت عليه عاكفاً. وقال الفراء: أظل يومنا إذا كان ذا سحاب، وكل شيء أظلك فهو ظلة. وقال أبو زيد: يقال كان ذلك في ظل الشتاء أي في أول ما جاء الشتاء، وفعلت ذلك في ظل القيظ أي في شدة الحر.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المائة: هو انبساط آثار الوجود والشخصية، مادياً أو معنوياً.

فَظِلَّ كُلُّ شَيْءٍ انْبِساطَ آثار وجوده، محسوساً كما في:

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُبَّةٌ - ١٧١ / ٧.

وَمَا يَسْتَوِي... وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ - ٢١ / ٣٥.

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظُّلِّ - ٢٤ / ٢٨.

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا - ٥٧ / ٢.

يراد الظل المحسوس في مقابل نور الشمس، وحقيقة هذا الظل عبارة عن انبساط آثار وجود الشيء حين وقوعه في قبال النور.

ومعنوياً كما في:

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلٌّ خَالِدٌ - ٥٧ / ٤.

وفي الأعم منها كما في:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلَّ - ٤٥ / ٢٥.

يراد انبساط فيضه العام وامتداد آثار رحمته المطلقة.

ولها يناسب عالم الآخرة كما في:

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظِلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلٌّ - ١٦ / ٣٩.

فِي سَمُومٍ وَنَحِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - ٤٣ / ٥٦.

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ - ٥٦ / ٣٦.

فلا بدّ أن يكون هذا الظلّ من سنخ عالم الآخرة ومناسباً للنار والجحّة.
ولا يخفى أنّ الظلّ يختلف باختلاف حيثيات ذي الظلّ وخصوصيّاته ومقاماته،
فقد يكون ذو الظلّ واقفاً في قبال حرارة شديدة أو برودة أو مطر أو تلج أو غيرها ممّا
لا يلائم: فيكون الظلّ حيثنّ مطلوباً.

وأما إذا كان ذو الظلّ نفسه شيئاً له شدّة وحدّة كالنار والحميم واللّهّب والعذاب
والبلاء وغيرها: فيكون أظلالها أيضاً ملازماً للابتلاء.

وهكذا إذا كان ذو الظلّ أمراً معنوياً، مطلوباً أو مكروهاً.

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا - ٥٧ / ٤.

الظليل فعيل من الظلّ بمعنى ما يتصف بالظلاله وثبتت فيه هذه الصفة، فيدلّ
على الثبوت والدوام.

انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ - ٣١ / ٧٧.

سبق في شعب: أنّ الظلّ هو محبوبيّة لها شعب، وهي الغفلة ورؤية النفس
وحبّ الدنيا.

وهذه المحبوبيّة: هي الموجبة للتكذيب:

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.

فرجع تكذيبهم إلى كونهم محبوبيين. ويتحصّل الحجاب من رؤية النفس ثمّ
التمايل إلى الحياة الدنيا ثمّ الغفلة الكاملة.

ويقابل هذه المحبوبيّة: ظلّ التقوى عن غير الله عزّ وجلّ:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ - ٤١ / ٧٧.

في السورة.

فَبِأَنِّ مِنْ أَتَقَى: يدخل في عالم النور ويستقرّ تحت ظلّ الرحمة واللطف والقبولات الربّانية، ويستفيض عن عيون المعارف الإلهيّة.

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - ١٣ / ١٥.

أي يسجدون وظلالهم، والمراد من الظلال آثار وجودهم وما يترشح ويظهر عن شخصياتهم وما يترأى منهم، فإنّها في تمام الخلوص وكمال الصفاء، لا يرى فيها أثر من الأنانيّة. والسجود فيهم بالطوع أو بالكراهة. وأمّا في الظلال فبالكراهة فقط في جهة الظليّة.

وهذا فإنّ مراتب الوجود قاطبة خاضعة في قبال عظمة الله وإرادته ومشيه ولا يجري في عالم الوجود إلّا ما يشاء بما يشاء كيف يشاء.

ولا يعني أنّ مراتب الوجود يحملتها أطلّة لتصور الله الواجب الدائم العزيز، وكذلك عالم الجسم ظلال عالم العقل والروح، كما أنّ البدن ظلّ للروح، وقال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيّئُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ - ١٦ / ٤٨.

التفَيّؤ: اختيار الرجعة والتحوّل. والدُّخْر: الصّغار والذلّ من حيث هو وفي نفسه - راجع الدخر. فتدلّ الآية الكريمة على رجوع الظلال من كلّ مخلوق إلى حالة السجود والذلّ لله العزيز، وتحقّق الانقياد والصفار والخضوع التامّ له تعالى.

ولمّا كان أثر الخضوع والسجود إنّما يترأى في ظلّ الشيء ولما ينبسط من شخصيته: فعبر بقوله - يَتَفَيّئُ ظِلَالُهُ.

وآثار الخلق المنبسطة: إمّا في جهة اليمين ولها وجهة إلهيّة نورانيّة، وإمّا في جهة

الشمال ولها وجهة خلقية ظلماتية، وأياً ما كان فهو مقهور وذليل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرراً.

وأما ظَلَّ في عداد الأفعال الناقصة: قال الرضي (ره): إن معنى ظَلَّ زيدٌ متفكراً، كان في جميع النهار كذلك، فاقترن مضمون الجملة وهو تفكّر زيد بجميع النهار مستغرقاً له، وتصريفه ظَلَّ يظَلُّ ظلولاً، قالوا ولم يستعمل ظَلَّ إلا ناقصاً، وقال ابن مالك: تكون تامة بمعنى طال ودام.

والتحقيق:

أنَّ ظَلَّ كسائر الأفعال الناقصة تامٌّ لازم، وما يسمى خبراً هو حال: كما قلنا سابقاً، وأما من جهة المعنى: فالأصل فيه ما أضلناه في المادة، وهو انبساط آثار الوجود والشخصية.

فمعنى ظَلَّ زيد متفكراً: صار تاهباً وطلاً وهو متفكّر، أي قد وقع في حالة التفكّر، واستمرّ انبساط حالة التفكّر من زيد في أثر أمر.

وإذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى ظَلَّ وجهه مُسَوِّدًا - ٥٨ / ١٦.

أي قد انبسطت حالة اسوداد وجهه، وهذا ظَلَّ وأثر ملازم للبشارة.

فَظَلَّتْ أعناقُهم لما خاضعين - ٤ / ٢٦.

نَعَبْدُ أصناماً فَنَظَلُّ لَهَا عاكفين - ٧١ / ٢٦.

لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ - ٥١ / ٣٠.

وانظر إلى إلهك الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عاكفاً - ٩٧ / ٢٠.

أي إذا نزلت آية ظَلَّتْ أعناقهم في حالة الخضوع، ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه

مصفرّاً لظُلُومِ كافرين، نعبّد أصناماً فنظّل عاكفين، جعلتْ إلهاً وظلّت عليه عاكفاً.
فيراد تحقّق الظلّيّة في أثر هذه الأمور، ويراد من الظلّيّة انبساط أثر هذه الأمور
بتحقّق التبعيّة الصرفة والملازمة القاطعة.

ونتيجة هذا المعنى عرفاً هو الدوام ولا استمرار والطول.
فظهر أنّ حقيقة الظلّ هو انبساط أثر الشيء بحيث يتّبعه ويلازمه، وفعل الماضي
منه يدلّ على تحقّق هذا المعنى.

وأما المعاني التي تذكر للمادة: فمن لوازم الأصل.

وظلّلنا عَلَيْكُمْ الفَهم - ٥٧ / ٢.

أي جعلناه فاعلاً.

فلإنسان أن يتوجّه إلى أهله وأحواله وأخلاقه وصفاته النفسانيّة، ويتدبّر
فيها أشدّ تدبّر وتحقيق، حتّى يَنكشِفَ له بِالْعِلْمِ اليَقِينِي حقيقة كلّ منها من جهة
الظليّة، هل إنّه ظلّ من النور أو الظلمة، من الرحمن أو الشيطان، من الجنّة أو النار،
من عالم الآخرة أو الدنيا، من التمايلات المادّيّة أو الروحانيّة.

ظلم:

مقا - ظلم: أصلان صحيحان، أحدهما: خلاف الضياء والنور، والآخر: وضع
الشيء غير موضعه تعدياً. فالأوّل - الظلمة، والجمع ظلمات، والظلام إسم الظلمة،
وقد أظلم المكان إظلاماً. ومن هذا الباب ما حكاه الخليل من قولهم لقيته أوّل ذي
ظلمة، قال وهو أوّل شيء سدّ بصرك في الرؤية، لا يشتقّ منه فعل، ومن هذا قولهم:
لقيته أدنى ظلم، للقريب، وأصل ذلك من الظلمة، كأنهم يجعلون الشخص ظلمة في

التشبيه وذلك كتسميتهم الشخص سواداً، فعلى هذا يحمل الباب. والأصل الآخر - ظلمه يظلمه ظلماً، والأصل وضع الشيء في غير موضعه ألا ترى يقولون - من أشبه أباه فما ظلم - أي ما وضع الشبه في غير موضعه. ويقال ظلمت فلاناً: نسبته إلى الظلم، وظلمت فلاناً فاظلم وانظلم، إذ احتمل الظلم. والأرض المظلومة: التي لم تحفر قط ثم حُفرت، وذلك التراب ظلم. والظلامة: ما تطلبه من مظلمتك عند الظالم.

مصبا - الظلم: إسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب ومظلمة وتُجمل المظلمة إسماً لما تطلبه عند الظالم كالظلامة. وظلمته نسبه إلى الظلم. وفي المثل - من استرعى الذئب فقد ظلم.

مفر - الظلمة: عدم النور وجمعها ظلمات. ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق، كما يعبر بالنور عن أضدادها - يخرجهم من الظلمات إلى النور. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بقصان أو بزيادة وإما بدول عن وقته أو مكانه. وظلمت الأرض: حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر، وتلك الأرض يقال لها مظلومة، والتراب الذي يخرج منها ظلم قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة، الأول: بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق - إن الشرك لظلم عظيم. والثاني: ظلم بينه وبين الناس - إنما السبيل على الذين يظلمون. والثالث: بينه وبين نفسه - لينهم ظالم لنفسه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو إضاعة الحق وعدم تأدية ما هو الحق، سواء كان في مورد نفسه أو غيره أو في حقوق الله المتعال، وبالنسبة إلى ذوي العقلاء أو غيرهم، وفي حقوق مادية أو معنوية أو روحانية.

فالظلم في مورد النفس أعظم أنواع الظلم، فإن مرجع جميعها إلى هذا النوع، وهو التقصير في تأدية حقوق النفس وإضاعتها، والمنع عن سيره إلى جهة الكمال، بالتعلق بالأمور المادية الدنيوية.

كما في:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ... وَلَا تَمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - ٢ / ٢٣٦.

يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ - ٢ / ٥٤.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - ٢٩ / ٤٠.

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - ٧ / ١٦٠.

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ٣٩ / ٦٩.

فالظلم في مورد نفسه: هو تضييع الحدود والحقوق التي يلزم رعايتها وإجرائها في حياته، حتى يصل إلى مرحلة النور والنقاء.

فهذه الآيات الكريمة ونظائرها تدل على أن التعدي والتقصير في إجراء الحدود والأحكام وفي رعاية الحقوق: هو الظلم

وأما الظلم في مورد الله تعالى: فهو التقصير في رعاية شأنه ومقامه وصفاته الجلالية والجمالية، وفيما يستحق له من التوحيد، كما في:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ - ٦ / ٢١.

يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - ٣١ / ١٣.

فالظلم من حيث الشدة والعظمة: هو الظلم في حق الله عز وجل وتضييع حقوقه وعدم رعاية حدوده وشأنه، وعلى هذا يعبر في الآيتين بقوله تعالى - وَمَنْ أَظْلَمُ -

لَظَلَمَ عَظِيمٌ .

وأما من جهة ظهور أثره في نفس الظالم: فظلم في مورد نفسه مستقيماً أو غير مستقيم، فإنه يكشف عن الجهل الشديد والغفلة التامة، حيث إنه يظلم نفسه، مع كونه أحب الأشياء عنده.

وأما الظلم في مورد الناس: وهو تضييع حقوقهم في أنفسهم أو في أهلهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا من المعاصي الكبيرة ومن الذنوب التي لا تُغفر:

واعتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً - ٣٧ / ٢٥ .

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - ١٩ / ٩ .

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ - ١٩٢ / ٣ .

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ٤٢ / ٤٢ .

وأما حصول الظلم في الطبيعة من دون توسط إرادة: فكما في:

كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْمِ مِنْهُ شَيْئاً - ٣٣ / ١٨ .

أي ولم تكن الجنَّتَانِ ظالمتين لصاحبيها بتضييع حقوق وجهت عليهما في مورد أشجارهما وأثمارهما طبيعة.

وأفراد الضمير باعتبار كلمة - كلمتا، وإشارة إلى أنهما في ذلك الجريان كجنته واحدة.

وأما الظلم المطلق: فهو تضييع حقوق فيما بينه وبين الله وبين الناس، بالخروج عن سبيل الحق والاعتدال، في أفكاره واعتقاداته، وأعماله وآدابه، وأخلاقه وصفاته النفسانية، وأقواله، كما في:

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون - ١٤ / ٤٢.

وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ - ٢ / ١٢٤.

والله لا يهدي القوم الظالمين - ٢ / ٢٥٨.

والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ - ٣ / ٥٧.

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ - ٢ / ٧٢.

فَذَلِكَ لِمَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ - ٢١ / ٢٩.

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِمَعْصِمِ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ وَلِیُّ الْمُتَّقِينَ - ٤٥ / ١٩.

فَنَبِّذْنَاهُمْ فِي النَّارِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ - ٢٨ / ٤٠.

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ - ٤٢ / ١٨.

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ - ٤٤ / ٤٥.

فالظالم من حيث هو إنما يكون في قبال المتقي، وهو من لا يبالي بتضييع حق ولا يهتم برعاية حقوق الله وحقوق الناس وحقوق نفسه، وهذا من أشد المنازل وحشة وابتلاء وظلمة وسقوطاً، وفيها يتردى الإنسان إلى أسفل سافلين، وفيها عذاب مقيم، وليس له فيها حميم ولا ولي ولا نصير، ولتست العاقبة هذه، وهو محروم عن الهدى والحب من الله تعالى.

وأما الظلم من الله تعالى: فلا يجوز عليه ولا يتصور صدوره منه، فإن الظلم إما هو صادر من الجهل، أو من العجز، أو من انقراض الاحتياج، أو من الغفلة؛ وكل من هذه الأمور مستحيل في حق الواجب الذي هو الغني بذاته ولا حد له ولا نهاية ولا ضعف بوجه:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً - ١٠ / ٤٤.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَرَكَ خَسَنَةً يُمِضْهَا - ٤٠ / ٤.

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - ٧٠ / ٩.

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ٥٤ / ٣٦.

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ - ١٠٨ / ٣.

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ - ٤٠ / ٣٦.

فيمصرّح قوله تعالى بنفي الظلم عنه في الدنيا وفي الآخرة، ولو بمِثْقَالِ ذَرَّةٍ، بل يصرّح بنفي إرادة الظلم منه تعالى، وهذا هو الموافق بما نقول من أنّ الإرادة هو طلب ما يقتضيه ذاته الذي لا حدّ له ولا نهاية له وهو النور المطلق له الجبال والكمال المطلق التام.

فهو تعالى لا يريد إلا بسط الرحمة وإفاضة الفيض والحدود وإظهار الخير والصالح والجبال - راجع شرح الباب الحادي عشر.

مضافاً إلى أنّ الظلم قبيح عند العقل والفطرة، فكيف يصحّ أن يسند إلى النور المطلق ذي الجلال والجبال والبهاء بما لا يتناهى.

وقد ذمّ الظلم بتعابير أكيدة في الآيات الكريمة، حتّى نهى نهياً شديداً عن الركون إلى الظالم والتقرّب منه بأيّ نحو كان:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ - ١١٣ / ١١.

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ - ٢٧ / ٢٣.

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - ٦٨ / ٦.

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - ٨ / ٤٢.

وأما الظلمة: هذه الكلمة أيضاً من الأصل المذكور، ومن أقسام ظهور الظلم

في الطبيعة، فإنَّ الظلمة في مقابل النور والضياء، والأصل الأوَّلي في عالم الوجود والطبيعة هو ظهور النور وبسطه، فإنَّ حقيقة الوجود هو النور، وله مراتب من النور المطلق الواجب إلى أن ينتهي إلى الوجود المحدود بالدات وبالزمان والمكان وهو عالم الطبيعة، فالظلمة إنما تتحقَّق بفقدان النور أو بضعف فيه.

فالحقُّ في عالم الطبيعة بل في كلِّ عالم من عوالم الوجود، هو ظهور النور وتجليه وبسطه في كلِّ مورد بحسبه وعلى مقتضاه، فإذا فقد النور فقد ضاع الحقُّ وظهر الظلم في الطبيعة، كما في قوله تعالى:

كَلِمَاتِ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُتُّهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئاً.

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ - ١٧ / ٢.

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض - ٢٤ / ٤٤.

كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - ١٤ / ٥.

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - ٣٣ / ٤٣.

فتدلُّ الآيات الكريمة على أنَّ النور هو الأصل المقصود.

ثمَّ إنَّ الظلمة إمَّا في عالم المادَّة أو في العالم الروحانيِّ المعنويِّ.

فالظلمة الحاصلة من فقدان النور المادِّي المحسوس، كما في:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التَّجْوِمَ لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - ٩٧ / ٦.

وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَيَذِرُهُمْ فِي ظُلُمٍ مَّكِينٍ - ٣٦ / ٣٧.

فهذه الظلمة إنما تتحصَّل بذهاب النور المحسوس المتجلِّي من الشمس الثابتة

أو من النار ونحوها. والظلمة قُعدة كَانِطَلَّة. ما يكون ظلماتياً.

وأما الظلمة المحاصلة من فقدان النور المعنوي. كما في:

الله وليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - ٢ / ٢٥٧.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا فِي الظُّلُمَاتِ - ٦ / ٣٩.

الآية الأولى متعلّقة بمقام التوحيد والتوجّه إلى الله المتعال. والثانية بمقامات الآيات الإلهية تكوينية أو تشريعية.

ولا يحى أن المبدأ الأصلي للنور الماديّ: هو الشمس. ثمّ منها يتجلّى في سائر الموجودات في المنظومة الشمسية. وينعكس منها في الخارج. ويتكوّن سائر المواد النارية والنورية، فالنور والحرارة في الشمس كائيتان، وفي سائرهما عرصيتان إكسائيتان.

وكذلك في النور المعنويّ: فإنّ النور الحقّ الأصلّي الذاتي بذاته هو الله العزيز، ومنه تعالى يتجلّى وينبسط في المَرايا والمَجالي:

الله نورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

فالنور في الحقيقة واحد، ويتكرّر بتكرّر المظاهر المشكوتية والزجاجية والسمائية والأرضية.

فالتكذيب بكلّ من هذه المراتب والمظاهر: يوجب محجوبيّة عن النور المطلق ويوجد ظلمة وكدورة، وهذا هو أشدّ نوع من تضيع الحقّ:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا - ١٨ / ٥٧.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا - ٦ / ١٥٧.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ التُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ - ٢ /

٢٥٧.

فالنور والظلمة كالنقيضين، وكلما اشتدَّ النور وتلاَّأ: ضعفت الظلمة. وأيُّ مقدار يكون النور ضعيفاً ازداد مقدار الظلمة، فالنور والظلمة في وجود كلِّ إنسان في اضطراب وتؤسان:

كِتَابُ أَنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - ١٤ / ١.

فإنَّ كلَّ حركة وكلمة وعمل وتفكَّر وتوجَّه خيراً أو شراً: يؤثِّر في قلب الإنسان في رابطة ارتباطه بعالم النور أو للظلمة، ويوجد نقطة نورانية أو ظلمانية في الباطن:

لَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - ٩٩ / ٧.

فظهر بما علمناه أنَّ الأصل في عالم الوجود هو النور البحت المجرد غير المتناهي الذي لا حدَّ له بوجه، ثمَّ إنَّه بعروض الحدِّ في مقام الخلق والتكوين يتحصَّل المحجَّب والظلمة، فكلُّما ازداد الحدُّ (حدّاً ذاتياً أو زمانياً أو مكانيّاً أو جسمانيّاً أو مادّياً) تزداد المحدودية والمحجوبية، ويضعف النور، وهذا معنى ظهور الظلمة.

فالظلمة إنَّما تتحصَّل بمحصول الحدِّ، وتشتدُّ بازدياده، إلى أن تنتهي إلى محدودية في جميع الجهات:

يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ - ٣٩ / ٦.

وَلَا حَيَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ - ٦ / ٥٩.

ومع ذلك فلا يتقطع أثر النور عن وجود، فإنَّ الوجود هو النور، والظلمة عبارة عن ضعفه ومحدوديته.

وأما قوله تعالى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ - ١ / ٦ .

الجعل قريب من التقدير والتدبير، ويتحقق مفهومه إذا استعمل منسوباً إلى آثار التكوين أو لوازمه.

فالظلمة لا تكون متعلقة للتكوين، بل للجعل والتقدير.

وأما تقديم الظلمة على النور في الآية: فَإِنَّ النُّورَ هُوَ الْأَصْلُ الثَّابِتُ وفي متن الواقع في العالم، والمناسب بالتقدير هو الظلمات.

وأما في قوله تعالى:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تُسَوَّى الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ - ١٦ / ١٣ .

فإنَّ النظر إلى الأعمى والظلمات

وأما الإظلام: فهو إفعال وصيغته تدلُّ على التعدية وعلى جهة صدور، والنظر

فيه إلى قيام الفعل بالفاعل:

وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا - ٢٠ / ٢ .

فالنظر إلى جهة صدور الفعل من الفاعل.

ظماً:

مقا - ظماً: أصل واحد يدلُّ على ذبول وقلة ماء، من ذلك الظُّمَاءُ، غير مهموز:

قَلَّةُ دَمِ اللَّتَّةِ، يقال امرأة ظمياء اللَّثَاتِ، وعين ظمياء: رقيقة الجفن، ثمَّ يحمل عليه

فيقال سائق ظمياء: قليلة اللحم. ومن المهموز انظماً وهو العطش، تقول ظمِئتُ أظماً

ظماً، فأما الظُّمء: فما بين الشَّربتين. والقياس في ذلك كله واحد. ويقولون رُحِمَ أظمى:

أسمو رقيق، وإنما صار كذلك لذهاب مائه.

مصبا - ظمئ ظمًا، مهموز، مثل عطش عطشًا وزناً ومعنى، فالذكر ظمأن،
والأنثى ظمأى مثل عطشان وعطشى، والجمع ظماء مثل سهام، ويتعدى بالتضعيف
والهمزة، فيقال ظمأته وأظمأته.

التهذيب ١٤ / ٤٠١ - يقال ظمئ فلان يظمًا ظمًا: إذا اشتد عطشه، والظم: ما
بين الشربتين في ورد الإبل، وجمعه أظماء، وأقصر الأظماء الغب، وذلك أن ترد الإبل
يوماً وتصدّر فتكون في الترعى يوماً وترد اليوم الثالث، وما بين شربتيها ظمء. وريح
ظمأى: إذا كانت حارة ليس فيها ندى. وظمأة الرجل: سوء خلقه ولؤم ضريبته
(أي طبيعته) وقلة إنصافه لخالفه، والأصل في ذلك أن الشريب إذا ساء خلقه لم يتصف
شركاءه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو حالة حرارة في القلب من جهة قلة الرطوبة
فيه. والعطش: حالة شوق إلى شرب الماء، وهذه الحالة إنما تحصل بعد الظمًا، وقد
توجد في زمانه. كما أن الذبول يلاحظ فيه حالة ذهاب النضارة والطراوة بظمًا أو
غيره.

وأما ظمأة الرجل: فيمكن أن يستعمل كناية، أو استعارة.

وأما قولهم ربح أظمى وغيره: من مادة الظما معتلاً.

كسراب بقية يحمسه الظمان ماء - ٢٤ / ٣٩.

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمًا ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله - ٩ / ١٢٠.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت لا تظمئ فيها ولا تضحي - ٢٠ / ١١٩.

فالظَّمآن كعَطشان صفة مُشبهة، وهو الذي يكون مُتَّصفاً بحالة حرارة داخلية
توجب العطش وطلب الماء.

والظَّمأ مصدر كَتَّعَب: بمعنى كون شخص على تلك الحالة.

وأما عدم وجود الجوع والظَّمأ والضُّحى واللباس في الجنة: فإنَّ الجوع إنما
يُتَحَصَّل بالتحلل والهضم في الغذاء، فيحتاج إلى بدل. والظَّمأ إنما يُتَحَصَّل بازدياد
الحرارة في المعدة والقلب، ونقصان الرطوبة، فيحتاج إلى تناول الماء. والضُّحى إنما
يُتكوَّن بنور الشمس وحرارتها في المطومة، وبمقابلتها، فيحتاج إلى الظل والتبريد.
واللباس يُحتاج إليه لدفع الحرارة والبرودة الخارجتين عن الاعتدال، ثم يمرضه
الاندراس فيحتاج إلى التجديد والتبديل.

وهذه الأمور إنما هي من لوازم عالم المائة. وأما عالم الآخرة فهو أَلطف طعاماً
وشراباً وهواء وجسماً وهدناً، فلا توجد هذه المخرجات فيه بهذه الصورة المحدودة:
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَريراً.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَقَوَاقِهِ يَمْشُونَ.

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً.

والتعبير في الجهاد في سبيل الله بقوله تعالى - لَا يُصِيبُهُمْ - وفي الجنة بقوله تعالى
- لَا تَقْظَمُوْا فِيهَا: إشارة إلى أَنَّ الجوع والظَّمأ منفيتان بالكلية في الجنة، بخلاف الجهاد،
فالمنفي فيه هو المس والإصابة.

ولا يخفى أَنَّ هذه الأمور من آثار المادَّة، كما أَنَّ نفيها من أدلِّ الدلائل على نفي
الحياة المادِّية الكثيفة في الآخرة.

ظَنَّ:

مقا - ظَنَّ: أَصِيلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ: يَقِينٌ وَشَكٌّ. فَأَمَّا الْيَقِينُ: فَقَوْلُ الْقَائِلِ ظَنَنْتُ ظَنًّا، أَيِ أَيَقَنْتُ. قَالَ تَعَالَى:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ.

أَرَادَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، يُوقِنُونَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ ذَلِكَ وَتَعْرِفُهُ، وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَظِنَّةُ الشَّيْءِ، وَهُوَ مَعْلَمُهُ وَمَكَامُهُ. وَيَقُولُونَ هُوَ مَظِنَّةٌ (بِالْكَسْرِ سِمَاعِيٌّ، وَالْقِيَاسُ بَفَتْحِ الظَّاءِ) لَكُذَا. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ - الشَّكُّ، يُقَالُ ظَنَنْتُ السُّيَّئَ إِذَا لَمْ تَتَيَقَّنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ الْفُتْنَةُ: التَّهْمَةُ، وَالظُّنَيْنِ الْمُتَّهَمُ، وَالظُّنُونُ السُّيُّ الْظَنُّ. وَأَصْلُ التَّنْظِي التَّنْظَنُ، وَيَقُولُونَ: سَوَتْ بِهِ ظَنًّا وَأَمْسَأَتْ بِهِ الظَّنَّ يُدْخِلُونَ الْأَتْفَ إِذَا جَاءُوا بِالْأَتْفِ وَاللَّامِ. وَالظُّنُونُ: الْبِرُّ لَا يُدْرِي أَفَعِيَا مَاءٌ أَمْ لَا.

مصبا - الظَّنُّ: مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ قَتْلٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْيَقِينِ، وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ، وَمِنْهُ الْمَظِنَّةُ: لِلْمَعْلَمِ وَهُوَ حَيْثُ يُعْلَمُ الشَّيْءُ، وَالْجَمْعُ الْمَظَانُ. وَالْفُتْنَةُ إِسْمٌ مِنْ ظَنَنْتُهُ مِنْ بَابِ قَتْلٍ أَيْضًا، إِذَا اتَّهَمْتُهُ، فَهُوَ ظُنَيْنٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.

التَّهْذِيبُ ١٤ / ٣٦٢ - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: الظَّنُّ يَقِينٌ وَشَكٌّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الظُّنَيْنِ: الْمُعَادِي، وَالظُّنَيْنِ: الْمُتَّهَمُ الَّذِي تُظَنُّ بِهِ التَّهْمَةُ، وَمَصْدَرُهُ الْفُتْنَةُ. وَالظُّنُونُ: الرَّجُلُ السُّيُّ الظَّنُّ بِكُلِّ أَحَدٍ. وَالظُّنُونُ: الرَّجُلُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ. الْمُنْذَرِي: وَالظُّنُونُ: الْمُتَّهَمُ فِي عَقْلِهِ، وَالظُّنُونُ: كُلُّ مَا لَا يُوَقَّقُ بِهِ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَيُقَالُ عِلِمُهُ بِالشَّيْءِ ظُنُونٌ، إِذَا لَمْ يُوَقَّقْ بِهِ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظُنَيْنٍ - مَعْنَاهُ مَا هُوَ عَلَى مَا يَتَّبَعُ عَنْ اللَّهِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ بِحُتْمٍ. وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْفَرَّاءُ - مَا هُوَ بِضَعِيفٍ، وَالْعَرَبُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ الضَّعِيفِ أَوْ

القليل الحميلة هو ظنون.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المسألة: هو اعتقاد ضعيف غير جازم ليس فيه يقين مستند إلى دليل قاطع، والأغلب فيه مخالفته للواقع وبهذا اللحاظ يكون أتباعه مذموماً، وإن صادف موافقته للواقع.

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى:

وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً - ٥٣ / ٢٨.

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس - ٥٣ / ٢٣.

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن - ٥٣ / ٢٨.

إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين - ٤٥ / ٢٢.

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية - ٣ / ١٥٤.

فتدل هذه الآيات الكريمة على أن الظن يلزم عدم إغنائه من الحق، وفصله عن مرحلة العلم واليقين، وكون أتباعه مذموماً.

فالظن بشيء قد يكون في الواقع باطلاً كما في:

وذا التوّن إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه - ٢١ / ٨٧.

ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله - ٥٩ / ٢.

وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون - ٢٨ / ٣٩.

وقد يكون إنمياً وهو أعم من الباطل كما في:

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم - ٤٩ / ١٢.

وهو التأخر والتسامح.

وقد يكون مرجعه إلى الخرص ولاختلاق والتهمة كما في:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ - ١١٦ / ٦.

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ٦٠ / ١٠.

وقد يكون توأماً للفكر السيئ كما في:

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ - ٦ / ٤٨.

وظَنَنْتُمْ ظَنُّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا - ١٢ / ٤٨.

وقد يكون حقاً وصدقاً كما في:

قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَأَنْتُمْ مُلَايِكُمْ اللَّهُ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ - ٢٤٩ / ٢.

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُمْ مَوَاقِعُهَا - ٥٣ / ١٨.

وظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ - ١١٨ / ٩.

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ - ٢٠ / ٦٩.

فهذه الموارد يستعمل الظن فيها بمعنى الاعتقاد المطلق، مع كونه حقاً وصدقاً،

وإن لم يصل إلى درجة اليقين المستند إلى إدراك قاطع.

فظهر أَنَّ الأصل الواحد في المادة: هو الاعتقاد الضعيف غير المستند إلى دليل

قاطع، سواء كان حقاً أو باطلاً، ولم تستعمل المادة في كلام الله عز وجل بمعنى اليقين أو الشك.

بل الحقُّ أَنَّ استعماله بمعنى اليقين أو الشك غير صحيح إلا بتجاوز مجوز.

وأكثر استعمالها في موارد الطعن والتعقير والتضعيف والإهانة، كما في:

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنْ نَظَنَّا إِلَّا ظَنًّا.

نعم، الرجل العاقل لا يفتن بما دون اليقين، ويجاهد بكلّ جده إلى أن يصل إلى اليقين، بل إلى مرتبة حق اليقين، ولا سيما في أمور التي تتعلق بالحياة الروحية الحقيقية، وبها تتم حقيقة الإنسانية، ويبلغ الإنسان إلى كماله الذي يُرجى له:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ.

وأما مفهوم التهمة: فهو في مورد يكون الظنّ على خلاف الحق.

ظهر:

مقا - ظهر: أصل صحيح واحد يدلّ على قوّة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً، فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظّهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كلف ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوّة. ويقال للركاب (بالكسر الإبل التي يسار عليها، واحداً راحلة) الظهر، لأنّ الذي يحمل منها الشيء طهورها. ويقال رجل مظهر، أي شديد الظهر، ورجل ظهر: يشتكي ظهره. ومن الباب أظهرنا إذا سیرنا في وقت الظهر. ومنه ظهرت على كذا إذا اطلعت عليه. والظهير: البعير القوي. والظهير: المعين، كأنه أسند ظهره إلى ظهرك. والظهور: الغلبة. والظهار: قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. والظهري: كلّ شيء يجعله بظهر، أي تنساء، كأنك قد جعلته خلف ظهرك إعراضاً عنه، وقد جعل فلان حاجتي بظهر، إذا لم يقبل عليها، ويقولون إنّ الظهيرة: متاع

اليهت، وأحسب إن هذه مستعارة من الظَّهر أيضاً، لأنَّ الإنسان يستظهر بها، أي يتقوى ويستعين على ما نابه.

مصبا - ظهر الشيء يظهر ظهوراً: برز بعد الخفاء، ومنه قيل ظهر لي رأي، إذا علمت ما لم تكن علمته، وظهرت على الحائط: علوت، ومنه قيل: ظهر على عدوه إذا غلبه، وظهر الحمل: تبين وجوده، والظَّهر خلاف البطن، والجمع أظهر وأظهور وجاء ظهران أيضاً. والظَّهر: الطريق في البر، والظَّهران بلفظ التثنية: إسم وادٍ بقرب مكة ونسب إليه قرية هناك. والظَّهيرة: الهاجرة، وذلك حين تزول الشمس. والمُظَاهرة: المعاونة. وتظاهروا: تقاطعوا، كأنَّ كلَّ واحد ولَّى ظهره إلى صاحبه. وهو نازل بين ظهرائهم بفتح الون وبين ظهريهم وبين أظهرهم، كلها بمعنى - بين - وكأنَّ المعنى: أنَّ ظهراً منهم قدَّامه وظهراً وراءه، فكأنَّه مكتوف من جانبه، ثمَّ كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غير مكتوف بينهم وأفصل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، المراد نفس الغنى، وأضيف للإيضاح والبيان. وقيل المراد: عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب، والمُظَاهرة: ما يظهر للعين وهي خلاف البطانة. وظاهر من أمراته ظهاراً وتظهر: إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، وكان الظَّهار طلاقاً في الجاهلية فنَّهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية.

التهذيب ٦ / ٢٤٤ - قال الليث: الظَّهر: خلاف البطن من كلِّ شيء، وكذلك الظَّهر من الأرض ما غلظ وارتفع، والبطن ما رَقَّ واطمأنَّ. والظَّهر: الرُّكاب التي تحمّل الأثقال في السفر، ويقال لطريق البر طريق الظَّهر، وذلك حيث يكون مسلك في البرِّ ومسلك في البحر، ويقول المُنْدَبِر للأمر: قلبت الأمر ظهراً لبطن، والظَّهر: ساعة الزَّوال، ولذلك يقال صلوة الظَّهر. والظَّهيرة: حدُّ انتصاف النهار. عن الأصمعي: البعير الظَّهري: هو العُدَّة للحاجة إن احتيج إليه، يقال: اتَّخَذْتُ معك بعيراً أو بصيرين

ظَهْرَيْنِ، أَيْ عُدَّة. وَقَالَ اللَّيْثُ: الظُّهَيْرُ مِنَ الْإِبِلِ: الْقَوِيُّ. ابْنُ شَيْمِلٍ: ظَاهِرَةُ الْجَبَلِ: أَعْلَاهُ. وَظَاهِرَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ مُطْلَقٌ بِدَوِّ فِي قِبَالِ الْبَطُونِ، بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَ. فَإِنَّ الْبُرُوزَ هُوَ ظُهُورٌ عَلَى كَيْفِيَّةٍ مُخَاصَّةٍ. وَابْدَؤُا هُوَ ظُهُورٌ بَيْنَ قَهْرِيٍّ. فَالظُّهُورُ أَهَمُّ مِنْهَا، وَيُقَابِلُهُ الْبَطُونُ.

وَالظُّهُورُ تَحْتَلِفُ خَوَاصُّهُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعَاتِ، مِنْ الْوَاجِبِ وَمَرَاتِبِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُمْكِنَةِ.

فَالظُّهُورُ فِي الْوَاجِبِ عَزٌّ وَجَلٌّ: وَهُوَ الْيُورُ الْمَجْرَدُ الْمُنَزَّهَ عَنْ أَيِّ حَدٍّ وَنَهَايَةٍ: عِبَارَةٌ عَنْ انْبِسَاطِ فَيْضِهِ وَتَجَلِّيِ أَمْرِهِ.

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٥٧ / ٣.

وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِنُ وَهُوَ نَفْسُ الْيُورِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ تَعَالَى عَزَّهُ.

وَالظُّهُورُ فِي أَمْرِ اللَّهِ. وَهُوَ طَلِبُهُ وَمَا يَرِيدُهُ وَبِحَبْثِهِ: عِبَارَةٌ عَنْ إِجْرَائِهِ وَفَعْلَيْتِهِ:

حَقُّ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ - ٩ / ٤٨.

وَالظُّهُورُ فِي دِينِهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْخُضُوعُ وَالْإِتْقَانُ فِي قِبَالِ مَقَرَّاتٍ مُعَيَّنَةٍ: عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ التَّعَبُّدِ وَالتَّسْلِيمِ الْخَاصِّ ظَاهِرًا بَيِّنًا لَا إِيهَامَ فِيهِ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - ٩ / ٣٣.

وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ - لِيُظْهِرَهُ: رَاجِعٌ إِلَى الدِّينِ، فَإِنَّهُ الْمَنْظُورُ الْمَقْصُودُ مِنَ

الْإِرْسَالِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ، وَالْأَقْرَبُ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ، وَلَا يَنْسَبُ الرَّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ.

يراد إهانة الدين الحق ليتم نوره وهدايته في خلقه، في قبال سائر الأديان.
وفي النعم الإلهية:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً - ٢٠ / ٢١.

وفي الفاحشة والإثم والفساد: كما في:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ - ١٥١ / ٦.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - ١١ / ٣٠.

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ - ١٢٠ / ٦.

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - ٨٥ / ٢.

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ - ٢٦ / ٤٠.

يراد جريان عمل الفساد والإثم والفحشاء في الخارج علناً.

وفي الأمور المادية الدنيوية كما في:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - ٧ / ٣٠.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُورَىٰ ظَاهِرَةً - ١٨ / ٣٤.

آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا لَمَّا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا - ١٨ / ٩٧.

الحياة الدنيا عبارة عن كل ما يتعلق بالحياة الدنيوية المادية الجسدية. والقرى الظاهرة: من جهة العمارات والمخدات والزراعات، ويكونها في متن الطريق ظاهرة. والظهور على السد: عبارة عن الصعود عنده والارتقاء.

وفي القوى المادية كما في:

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ - ١٨ / ٢٠.

وَأُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ - ٦٠ / ٩.

وَأُنْزِلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ - ٣٣ / ٢٦.

يراد التفوق بالقهر والغلبة والشدة. والمطاهرة: استمرار تلك القوة والقدرة.

وفي الحيوان والإنسان بلحاظ البدن: الجهة التي تقابل البطن، وهذا المعنى في الحيوان بين، فإن البطن فيه غير بارز، وظهره بارز وفي علو وارتفاع. وفي الإنسان أيضاً قريب من هذا، فإن في ظهره من القوة والتحمل والصلابة والشدة ما ليس في جهة البطن:

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - ٩٤ / ٣.

فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ (وَيُظْهِرُهُمْ) - ٩ / ٣٥.

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ شَحْوَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا - ٦ / ١٤٦.

لفقابلة الظهور بالجباه والجنوب، وكذلك الاستثناء عن الشحوم بقوله إلا ما حملت ظهورهما: تدل على إرادة المعنى الخاص في قبال البطن، لا مطلق ما يقابل الباطن.

نَبَذَ قَرِيقٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ - ٢ / ١٠١.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ - ٨٤ / ١٠.

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ - ٦ / ٩٤.

الوراء بمعنى الخلف، والتعبير به يدل على التأكيد، فكأن الترك قد وقع إلى خلف الخلف، وهو ما يلي الظهر. وأيضاً لا يصح التعبير بحذف كلمة الوراء، فإن الظهر من البدن وجزء منه، وليس بخارج عنه، فيكون المعنى الحمل على الظهر.

وفي التمايل الجنسي كما في:

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء - ٣١ / ٢٤.

يراد تحقق الفعلية في حس التمايل لجنسي والقوة الشهوية للطفل، حتى يتوجه ويطلع على الأمور المخصوصة المحفوظة في النساء.

فظهر أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يصور في قبال البطون، وهذان المفهومان كما قلنا يختلفان باختلاف الموضوعات.

لفاهيم الانكشاف، والقوة، والعلم، والاطلاع، والعلو، والارتفاع، والغلبة، والتبين، والظهور، والظهور، وغير ذلك: كلها من مصاديق الأصل إذا كانت ملحوظة في قبال البطون، وكما أن البطون في كل شيء بحسبه: كذلك الظهور.

ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا - ٣١ / ٢٤

قلنا إن البدو هو الظهور القهري، والإبداء هو جعل شيء ذا ظهور قهري. والزينة أعم من الزينة الذاتية والمرضية. والضمير راجع إلى الزينة.

والمراد من ظهور الزينة: ظهورها قهراً ومن دون قصد في جريان الحركة والسكون، كما في الألبسة المشاهدة قهراً لناظر.

ولا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على جواز إبداء الوجه والكفين واستثنائهما من الستر والحجاب: فإن كونها طاهرين قهراً بعد الحجاب ممزوج، مع أن الحجاب ناظر في المرتبة الأولى إلى الوجه، وفيه تحلي جمال الإنسان ظاهراً ومعنى. واستدلّاهم تمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية، فإن الموضوع غير محرز بل هو مورد النزاع.

فالآية الكريمة تدل صريحة على وجوب ستر الوجه والكفين، فإنها من

مصاديق الزينة في الدرجة الأولى، وليس مما يكون ظاهراً بالطبع وقهراً، وتداوم الحياة والتدبير والتربية الداخلية للمرأة لا يتوقف على كشف الوجه واليدين بوجه من الوجوه.

مضافاً إلى أن الغرض النهائي في حكم الحجاب: هو العفاف والحفظية وكسر الشهوة وقطع الفساد وتأمين الخاطر ورفع الوسوسة وفراغ القلب ودفع صولة التمايلات النفسانية بالارتباط والاختلاط، وهذه كلها غير مأمونة في النظر إلى الوجه. وأما الظُّهر: كالصُّبح اسم مصدر، ويدلُّ على ما يتحصَّل من الظهور، وهو ظهور في نصف النهار، وفيها يبدو الظهور في الدرجة الأولى الأتم، وعلى هذا المعنى يطلق عليه الظُّهيرة كالصُّبيحة.

فالظُّهر أحد مصاديق الظهور، ومنه يشتقُّ الظُّهيرة، وأظْهَرَ، وظَهَرَ بمعنى صار ذا ظُهر وفي وقت ظهر، كما في أَصْبَحَ وَأَمْسَى، فالنظر في كلِّ منها إلى الوقت باعتبار مراتب بروز نور الشمس.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشاءِ - ٢٤ / ٥٨.

فُسَبِّحَانَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ - ٣٠ / ١٨.

أوقات المساء والصباح بمناسبة تحوُّل النهار والليل والتغيُّر الظاهر: تناسب التسبيح والتنزيه عن النقص والحدِّ والتحوُّل. وأوقات العشاء والظهر بمناسبة ظهور النعمة وتجلِّي الرحمة فيها تناسب الحمد.

وأما الظُّهار والمظاهرة: من الظُّهر، وقلد إنَّ الظُّهر من الحيوان من أتمَّ مصاديق الظهور في قبال البطن منه، ويشتقُّ منه بهذا المعنى مشتقات، فيقال: ظهر ظُّهارة، وظَهَره ظُهاً، وظَهر ظُهاً، وأظْهَرَ وظَاهَرَ وتظَاهَرَ، والظُّهور والأظْهَرُ جمعاً، هذا على

ما قيل.

ولكن الحق أن الظَّهَار مصدراً كالمطَاهَرَة؛ بمعنى الظهور، وإذا استعمل في مورد الإعراض؛ يستعمل بحرف من، كما في:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ... وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَّخِذُوا - ٥٨ / ٢.

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ - ٣٣ / ٤.

فالفاعلة تدل على الاستمرار، وحرف من يدل على تحقق حركة من مبدأ، وهو أعم من الإعراض، وفيه إعراض ظاهري فقط، وهذا يناسب معنى الظَّهَار.

وإذا استعمل بحرف على؛ يدل على الاستعلاء - كما في:

وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ - ٦٠ / ٢٠.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْتَحِصُواكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً - ٩ / ٥.

وإذا استعمل متعدياً بلا حرف؛ يدل على الموافقة والمعاونة في الظهور - كما في:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرَوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبَيْهِمْ.

أي ظاهروا الأحراب من الكفار، وهم بنو قريظة.

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا بِتَأْيِيدِكَ، وَانصَرْنَا بِعِزِّ مُقْتَدِرٍ، وَكُنْ لَنَا ظَهِيراً وَمَعِيناً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُحْصِينَ.

هذا آخر حرف الطاء، ويتلوه بتوقيفه باب حرف الغين.

ومنه تعالى أَسْتَمِدُّ وَأُسْتَعِينُ، إنه خير معين.

ولما كان باب حرف العين مبسوطاً
جعلناه جزءاً مستقلاً وهو المجلد الثامن

بسم الله الرحمن الرحيم

باب حرف الغين

غبر:

مصبأ - غبر غُبوراً من باب قعد: بقي، وقد يستعمل فيها مضى أيضاً، فيكون من الأضداد. وقال الزبيدي: غبر غُبوراً: مكث. والغبار: معروف، وأغبر الرجل: أثار الغبار. والغبراء: الأرض. والغبراء: ^{كَيْدُ الْفَرَسِ} كَيْدُ الْفَرَسِ.

مقا - غبر: أصلان صحيحان. أحدهما بدل على البقاء، والآخر - على لون من الألوان. فالأول - غبر: إذا بقي. ويقال بالناقية غبر، أي بقيّة، وبه غُبر من مرض، أي بقيّة. والأصل الآخر - الغبار، سمي لغبرته، وهي لونه، والأغبر: كل لون لون غبار.

التهذيب ٨ / ١٢١ - قال الليث: غبر يغبر غُبوراً. إذا مكث، وقد يجيء الغابر في النعت كالماضي، وغُبر الليل: بقاياه، وعن ابن الأعرابي: الغابر الماضي، والغابر الباقي. وقال الأصمعي: الغبر: بقيّة اللّبن في الضرع، وجمعه أغبار، ويقال جاء فلان على غبراء الظهر: إذا جاء خائباً.

مفر - غبر: الغابر: الماكث بعد مضي ما هو معه، قال - إلا عَجوزاً في الغابرين - يعني فيمن طال أعمارهم، وقيل فيمن بقي ولم يسر مع لوط، وقيل فيمن بقي بعد في العذاب. ومنه الغبرة، وغُبر الحوض، وغُبر الليل. والغبار: ما يبقى من التراب المثار. وإنما قيل للماضي غابر: تصوراً بمضي الغبار عن الأرض، وقيل للباقي غابر: تصوراً

بِتَخْلَفُ الْغَبَارَ عَنِ الَّذِي يَعْدُو فَيُخْلِفُهُ، وَمِنَ الْغَبَارِ اشْتَقَّ الْغَبْرَةُ، وَهُوَ مَا يَمْلُقُ بِالشَّيْءِ
مِنَ الْغَبَارِ، وَمَا كَانَ عَلَى لَوْنِهِ:

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ.

كُنَايَةٌ عَنْ تَغَيَّرِ الْوَجْهِ لِلْغَمِّ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ مَا يَبْقَى وَيَمُكُثُ مِنْ جُمْلَةٍ، أَثَرًا مِنْهَا أَوْ جُزْءًا،
وَإِنْ شَتَّ قَلَّ - مَا يَتَخَلَّفُ وَيَمُضِي مِنْ جُمْلَةٍ شَيْءٍ.

وبهذا الاعتبار يعتبر عن الأصل بالبقاء أو المضي أو المكث.

تظهر الفرق بينها وبين المفاهيم المطبقة من البقاء والمضي والمكث والتخلف.
فلا بد من وجود القيدتين: التخلف وكونه من جملة.

وَأَمَّا اللَّوْنُ الْمَخْصُوصُ: فَهُوَ بِلِحَازِ الْغَبَارِ وَالْغَبْرَةِ بِمَعْنَى مَا يَتَخَلَّفُ مِنْ ثَوَرَانِ
الْتِرَابِ وَهَيْجَانِهِ، وَيَطْلُقُ عَلَى لَوْنِهِ تَجَوُّزًا، الْأَغْبَرُ.

وبهذا الاعتبار أيضاً تُطْلَقُ الْغَبْرَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، أَيْ مَا يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ ذَا غَبَارٍ
أَوْ هُوَ عَلَى لَوْنٍ أَغْبَرٍ، فَهَذَا الْإِطْلَاقُ أَيْضاً يَكُونُ تَجَوُّزًا.

فَأَنْجَبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ - ٨٣ / ٧.

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ - ١٧١ / ٢٦.

فَأَنْجَبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ - ٥٨ / ٢٧.

وَقَالُوا لَا تَخْلَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ -

يراد امرأة لوط النبي، وكانت متحلّفة عن النبي لوط بقلبها وعملها، متماثلة إلى محالفيه.

وعلى هذا قد عبّر في هذه الآيات الكريمة عنها بالإمرأة والعجوز لا بالزوجة الدالة على الزوجية والتماثل، كما في - اسكن أنت وزوجك الجنة.

والتميز بالعجوز: لقصوره وتقصيره في الوصول إلى الحق.

ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة - ٤٠ / ٨٠.

الفجرة: بفتحين، ما يتخلف ويبقى من جملة شيء منبسطة، والانبساط يستفاد من الفتحين، والمراد ما يتخلف من آثار التعلق بالدنيا والمادة على النفس بعد مفارقة الحياة الدنيا.

وهذا المعنى يناسب الكفر وهو البسر والمهجورة. كما أن القتور وهو التضيق يناسب العجور وهو التمايل عن الحق. فإن الإنسان كلما مال عن الحق والور فقد وقع في مضيق الظلمة والقتور.

ويدلّ على هذا المعنى مقابلتها بآية:

ووجوه يومئذ مسفرة.

أي مضيئة، وهذا إذا كانت منورة بنور الحق.

غبن:

مصبا - غبته في البيع والشراء غبناً من باب ضرب: مثل غلبه فانغب، وغبته أي نقصه، وغبن فهو مغبون، أي منقوص في الثمن أو غيره، والغبينة إسم منه، وغبن رأيه غبناً من باب تعب: قلت فطنته وذكاؤه.

مقا - غبن: تدلّ على ضعف واهتضام، يقال غُبن الرجل في بيعه فهو يُغَبَنُ غَبْنًا، وذلك إذا اهتضم فيه. وَغَبِنَ في رأيه: وذلك إذا ضُفَّ رأيه، والقياس واحد. والتغابن: الأرفاغ سميت بذلك للينها وضعفها عن قوّة غيرها.

صحاح - الغبن بالتسكين في البيع، وبالتحريك في الرأي، يقال غَبَنْتُه في البيع أي خدعته، فهو مغبون قد غَبِنَ، وَغَبِنَ رأيه وهو غَبِنٌ أي ضعيف الرأي. والتغابن أن يُغَبِنَ القوم بعضهم بعضاً.

التهذيب ٨ / ١٤٨ - ابن السكيت: الغَبْنُ في الشراء والبيع، يقال غَبَنَ غَبْنَهُ يَغْبِنُهُ غَبْنًا. والغَبْنُ: ضعف الرأي، يقال: في رأيه غَبْنٌ، وقد غَبِنَ رأيه غَبْنًا. ابن الأعرابي: غَبَنَتِ الثوبَ أَغْبَنُهُ غَبْنًا، إذا طال فُشْنِيَّتُهُ، وما قُطِعَ من أطراف الثوب فأسقط: غَبِنَ. وقال الليث: يقال للفاتر عن العمل غابن. وَغَبِنَ الشَّيْءُ: إذا خَبَأَتْهُ في المَغْبِنِ. وقال أبو إسحاق: ذلك يوم التغابن - يوم تَعْنِي أَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ، وتَغْنِي مَنْ ارْتَفَعَتْ مَنَزَلَتُهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ دُونَهُ. وقال أبو زيد: غَبِنْتُ الرَّجُلَ فَأَنَا أَغْبَنُهُ غَبْنًا، وذلك أن يَمُرَّ فَلَا تَرَاهُ وَلَا تَفْطَنُ لَهُ. وَغَبِنْتُ الْأَمْرَ: إذا أَغْفَلْتَهُ وَغَبِنْتُ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا، إذا غَفَلْتُ عَنْهُ بَيْعًا كَانَ أَوْ شَرَاءً. ابن الأعرابي: غَبِنْتُ رَأْيَكَ أَي نَسِيتُهُ وَضَيِّعْتُهُ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو التقصير في العمل بالوظيفة المحقة اللازمة، ونتيجة هذا التقصير تحصل النقص في العمل والضعف فيه أو في صاحبه، ومن لوازمه الفتور والغفلة والمخدعة وقلة الفطنة والذكاء.

فيقال غَبَنَ في المعاملة أو المبادلة أو المعاشرة أو غير ذلك: كان مقصراً في العمل بوظائفه المحقة اللازمة في تلك الموارد.

وَأَمَّا غِنٍ فِي الرَّأْيِ: فَالْكُسْرَةُ تَدُلُّ عَلَى انْكَسَارِ وَضْعِ زَائِدٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ لَازِمًا.

وَيُقَالُ غَابَنَهُ فَتَغَابَنَ، فَالْمُفَاعَلَةُ تَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ فِي الْفِعْلِ، وَالتَّفَاعُلُ عَلَى مَطَاوَعَتِهِ وَاخْتِيَارِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَمَرِّ.

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ - ٩ / ٦٤.

قُلْنَا إِنَّ التَّفَاعُلَ لِمَطَاوَعَةِ الْمُفَاعَلَةِ، وَصِيفَةُ الْمُفَاعَلَةِ تَدُلُّ عَلَى الْإِمْتِدَادِ بِوُجُودِ الْأَلْفِ، وَالتَّفَاعُلُ تَدُلُّ عَلَى مَطَاوَعَتِهَا، وَالْمَطَاوَعَةُ هُوَ الْوَفَاقُ مِنْ دُونِ إِبَاءٍ وَامْتِنَاعٍ.

فَالْتَغَابُنُ هُوَ تَحْصُلُ حَالَةِ الْمَغْبُوتَةِ مَحْتَلًّا، مِنْ أَيِّ جِهَةٍ حَصَلَ الْمُعَابَنَةُ.

وَالْقِسَامَةُ يُقَالُ لَهَا يَوْمُ التَّعَابِنِ: لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الْمُحْشُورِينَ فِيهَا يَرَى نَفْسَهُ فِي مَعْبُوتِيَّةٍ، وَيَشَاهِدُ أَنَّهُ قَصُرَ فِي الْعَمَلِ وَسَاحَ فِي السُّلُوكِ إِلَى الْكَمَالِ، وَلَمْ يَجْتَهِدْ سَعْيَهَا فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقَامِ الْأَسْفَى، وَلَمْ يَبْلُغْ فِي سِيرِهِ وَجَاهِدَتِهِ إِلَى النِّهَايَةِ الْمُمْكِنَةِ لَهُ - وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي.

وهذه حالة مشاهدة له وفيها عذاب وشدة وإبتلاء وتألم ليس فوقها عذاب، فَإِنَّ نَتِيجَتَهَا التَّحَسُّرُ:

يَا خَسِرْتَنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ.

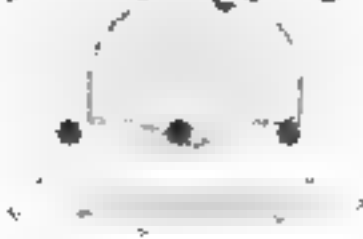
غنى:

مقا - غنى: كلمة تدل على ارتفاع شيءٍ دنيٍّ فوق شيءٍ.. من ذلك الغناء غُنَاءٌ السَّيْلُ، يُقَالُ غَنَّا الْوَادِي يَغْنُو، وَأُغْنِيَ يُغْنِي أَيْضًا، وَيُرْوَى: وَالْغُنَاءُ، وَيُقَالُ لِسَفَلَةِ

الناس الغثاء، تشبيهاً بالذي ذكرناه. ومن الباب: غَثَّ نفسه تَغَثَّى كأنها جاشت بشيء مؤذٍ.

مصبا - غُثاء السيل: حميلته، وغُثا الوادي غُثُوًّا من باب قعد: إمتلأ من الغثاء. وغَثَّ نفسه تَغَثَّى غُثِيًّا من باب رمى، وغُثِيَاناً، وهو اضطرابها حتى تكاد تنقياً.

لسان - غثا: الغثاء: ما يحمله السيل من القمَش، وكذلك الغثاء بالتشديد، وهو أيضاً الزبد والقذر، وحده الزجاج لقال: لغثاء: الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيتَه مُخالطاً زَبده، والجمع الأغثاء. قال ابن سيده: هذه الكلمة يائتة وواوثة. والغثيان: خُبث النفس، عثت نفسه تَغَثَّى غُثِيًّا وغُثِيَاناً. وغَثَّ السماء بسحاب تَغَثَّى: إذا بدأت تُغيم. وغُثا السيل القَرَتَحَ يُغَثَوهُ غُثُوًّا: إذا جمع بعضه إلى بعض وأذهب حلاوته، وأغثاء: مثله.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادّة: هو كلّ شيء خفيف ساقط عن موقعيّته خارج عن صورته إلى صورة لا يُرْعَب إليها ولا يستفاد منها كاليابس من أوراق الأشجار، والبالي من الأشياء الصغيرة، والتي تصير إلى القذارة لا يُعتَقى بها، فلا بدّ من لحاظ قيود: السقوط عن موقعيّته، وكونه خفيفاً تذروه الرياح ويحمله السيل الجاري، وعدم الرغبة إليه.

وأما الزبد والقذر وما يخرج بالتقيؤ والهالك البالي وغيرها: فلا بدّ من وجود هذه القيود فيها، لا مطلقاً.

وهذه المادّة قريبة من مادّة الغث لفظاً ومعنى، وهي بمعنى الرديء والهزال، وبينهما اشتقاق أكبر.

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ - ٨٧ / ٥ .

أي جعل المرعى بعد نصارته وطراوته وخضارته، خارجاً عن تلك الحالة، وساقطاً عنها، بحيث يصير غثاء لا يُرْغَب إليه.

والأحوى سبق إنه المحتوي صورةً ولوناً في أثر اليابسة.

فليعتبر الإنسان الشاب النظيف القوي من رؤية هذا الجريان الطبيعي، ويتوجه إلى أن هذه الحالة غير مستمرة له، بل لابد له من النزول والسقوط والضعف: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ .

وهذا الصعود والنزول قانون طبيعي وناموس كلي في جميع مراتب عالم المادة: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ .

فَأَخَذْتُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَبَعَلْنَاَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - ٢٣ / ٤١ .

هذا الجريان في قرن بعد جريان توح النبي (ص):

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ - ٢٣ / ٣١ .

وإنهم أهلكوا بالصيحة الشديدة، فصاروا غثاءً حارجه عن موقعيتهم ساقطة عن مقامهم.

وصاروا بالصيحة أمواتاً وأجساداً بلا حركة لا روح ولا حياة ولا حس فيها، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ يَابِسَةٌ .

وبلحاظ انقطاعهم عن حقيقة الحياة وهي الروحانية والإيمان بالله، وخروج الروح عن أبدانهم: صاروا أجساداً خفيفة، لا يستطيعون صَرفاً ولا دفاعاً ولا تمسكاً ولا جلياً لتفجع وخير، يحملهم السيل أو عايل آخر.

وإطلاق الغثاء على هذه الأجساد البالية الساقطة: يدل على ما ذكرنا من عدم

اختصاصه بالزهد أو الورق أو القدر أو غيرها.

غدر:

مقا - أصل صحيح يدل على ترك الشيء، من ذلك الغدر: نقض العهد وترك الوفاء به، يقال غدر يغير غدرًا، ويقولون في الذم يا غدر، ويقال ليلة غدرة: بيته الغدر، أي مظلمة، وقيل لها ذلك لأنها تُفادِر الناس في بيوتهم فلا يخرجون من شدة ظلمتها. والغدير: مُستنقع ماء المطر، وسمي بذلك لأن السيل غادره أي تركه، ومن الباب غدرت الشاة إذا تخلفت عن الغنم، فإن تركها الراعي فهي غديرة. والغدر: الموضع الظلّف الكثير الحجارة، وسمي بذلك لأنه لا يكاد يُسلّك فهو قد غوِِر أي ترك، ويقال رجل ثبت الغدر أي ثبت في كلام ويقال. وهذا مشتق من الكلمة التي قبله، أي إنه لا يُبالي أن يسلك الموضع لصعب الذي غادره الناس من صعوبته. والغدائر: عقائص الشعر، لأنها تُعقَص وتترك.

التهذيب ٨ / ٦٥ - قال الليث: تقول غدر يغير غدرًا: إذا نقض العهد ونحوه، ورجل غدر وغدار، وامرأة غدار وغدارة. وعن شمر: رجل غدر أي غادر، ورجل نُصر: ناصر، ورجل لُكع: لقيم. وإنما يُترك صرْفُ باب فُعل: إذا كان إسمًا معرفة مثل عَمَر و زُفَر، لأنّ فيها العَلتين الصرْف والمعرفة. وليلة مُغيرة: شديدة الظلمة، ويقال: ليلة غيرة: بيته الغدر، إذا كانت شديدة الظلمة. وإته لثبت الغدر: إذا ناطق الرجال ونازعهم كان قويًا. والغدر: جُرْفة الأرض وبحرايمها. وفي النهر غدر، وهو أن يتضَبّ الماء ويبقى الوحل.

مفر - الغدر: الإخلال بالشيء وتركه، والغدر يقال لترك العهد ومنه قيل فلان غادر، وجمعه غُدرة، وغدار: كثير الغدر. والغدير والأغدر: الماء الذي يغادره السيل

في مستنقع ينتهي إليه، وجمعه غُدر و غُدران، والغدير: الشَّعر الذي تُرك حَقَّ طال، وجمعا غَدائر. وغادره: تركه.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يتحصّل من مفاهيم الترك والتخليّة والإهمال (فرو گذاشتن) ولم أجد لها كلمة تخصّص معاًها.

ومن مصاديقه: الإهمال في العهد وتركه، وترك الشَّعر وإسباله، وترك مقدار من الماء الجاري في مكان والتخليّة فيه، وتخليّة الوَحل من الماء في منخفض وإبقاؤه، وترك الظلمة وإهمالها في الليل، وتخلّف الشاة عن الراعي وتركه، وتخليّة قطعة من الأرض على حالتها الطبيعيّة وإهمالها من دون إسّطح وتصفية، وترك الكلام كلّاً أو جزءاً في مورد يقتضيه وذكره وإهماله، كلّ بحسب موردّه.

والمغادرة تدلّ على امتداد في الترك وإهمال - فرو گذاشتن.

ويوم نُسِرُ الجبال وتُرى الأرض بارزةً وحُشَرناهم فلم نُغادر مِنْهُمْ أحداً... ويقولون يا وَيَلْتَنّا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا - ١٨ / ٤٧ - ٤٩.

الظاهر أَنَّ المراد من الأرض: هو عالم المادّة في قبال السماء الروحاني، وسبق أَنَّ الجبل ما يكون فطريّاً وعظيماً، والبروز هو الظهور على كَيْفِيَّةٍ خاصّة، والسير في الذهاب مادياً.

فيكون المعنى: يوم نُذهب ما يَتَظَاهَر بالعظمة في عالم الطبيعة، فيذهب تَظَاهَرُ الدُّنْيَا وجلوتها وجاذبيّتها، ويبقى عالم المادّة على ظهور خاص، فانيّة زينتها وعظمتها: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالصَّلَاطُ صَفًّا صَفًّا - ٨٩ / ٢١.

فلا تبقى أرض حتى يحشر الناس عليها، مع أنَّ الجبال من الأرض بل هي أوتادها:

وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أُوتَاداً - ٧٨ / ٧.

ولا ثبات للأرض بذهاب الجبال، فتختل دافعتها، وتكون مغلوبت جاذبة الشمس، ويزول نظمها.

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى:

يَوْمَ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً - ٧٨ / ٢٠.

فإن فتح أبواب السماء المادية، وصيرورة الجبال سرايا: لا تلائم هذه الأرض والجبال والسماء المادية.

فحينئذ يحشر الناس إلى ربهم، ولا يترك ولا يحمل منهم أحد، فيحاسبون بما عملوا جميعاً بمقتضى ما ضبط في كتب أنفسهم تماماً لم يترك فيها شيء.

ثم إن كتاب النفس - إقرأ كتابك كفى بنفسك - كشریط ضبط الصوت وضبط الصورة، إلا أنه أدق وألطف وغير مادي، يضبط فيه جميع الحركات من قول أو عمل، وحتى ما يتصور ويتخيل ويعتقد:

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا.

وأما عدم المغادرة لأحد: فإن الله تعالى محيط بالجزئيات والكليات فإن نوره غير محدود وغير متناه:

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

غديق :

مصبا - غَدِقَتِ العَيْنُ غَدَقًا من باب تعب : كثر ماؤها، فهي غَدِيقَةٌ، وأَغْدَقْتُ إِغْدَاقًا كذلك. وَغَدِيقُ المطرِ غَدَقًا وأَغْدَقُ إِغْدَاقًا مثله. وَغَدَقْتُ الأرضُ تَغْدِيقًا من باب ضرب : اِبْتَلْتُ بالغديق.

مقا - غديق : أصل صحيح يدل على غُزر وكثرة ونعمة. من ذلك الغَدَق وهو الغزير الكثير. والغَدَق والغيداق : الناعم من كل شيء، والغيداق : الرجل الكريم الخلق. وزعم ناس أن الضَّبَّ يُسَمَّى غَيْدَاقًا، ولعل ذلك لا يكون إلا لِسَمَن ونعمة فيه

أسا - ماء غَدِيقٌ وَغَدِيقٌ : كثير. ومكان غَدِيقٌ ومُغْدِيقٌ : كثير الماء مُخَصِّبٌ، وعيش غَدِيقٌ ومُغْدِيقٌ وَغَيْدِيقٌ وَغَيْدَاقٌ : واسع، وعامٌّ وَغَيْثٌ غَيْدِيقٌ. وتقول وَدَقْتُ السماءَ فَادْرُبِ الغَدَى. وفلان مَلَأَ كَالغَيْنِ الغدِيقَةِ.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة : هو ما يكون فيه كثرة وفيضان، والقيدان ملحوظان في كل من موارد استعمالها، مادياً أو معنوياً.

فيقال غَدِقَتِ العَيْنُ، وَغَدِيقُ المطرِ، وَغَيْثٌ غَيْدِيقٌ، وعيش غَدِيقٌ.

وأما قولهم - مكان غَدِيقٌ، وَغَدَقْتُ الأرضُ - فكناية.

وأما الغيداق في رجل كريم خُفَقًا : فهو قِيصان معنوي ومادّي.

وأما الضَّبُّ : فهو بمناسبة سير سريع وجريان كالماء في حركته.

وأن لو استقاموا على الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً غَدَقًا لِنَقْتِنَهُمْ فيه وَمَنْ يُعْرِضْ

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَدًا - ١٦ / ٧٢.

فلاستقامة في الطريقة الوسطى وعلى الصراط الحقّ توجب نزول النعم المادية والمعنوية، وفيضان الماء والرحمة عليه.

فإنّ الاستقامة توجب تثبيت التهيؤ والاستعداد والاقتضاء لنزول الرحمة وفيضان النعمة وتوجّه الرأفة.

وبعد فيضان النعمة: تتحصّل له حالة الابتلاء بتلك النعم الشاملة، فله أن يشكر في قبال هذه الألطاف المتواصلة، وأن لا يُعرض عن الحقّ والذكر.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي - ٨٩ / ١٥.

غَدُو:

مقا - غدو: أصل صحيح يدلّ على زمان من ذلك القدوّ، يقال غدا يغدو، والقدوة والقداء، وجمع القدوة غُدَيّ، وجمع القداء غَدَوَات، والغادية سحابة تنشأ صباحاً، وأفعل ذلك غداً، والأصل غَدَواً

مصباح - غدا غَدَواً من باب قعد: ذهب غُدوة، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وهذا أصله، ثمّ كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان. والقداء: الضحوة، وهي مؤنثة، ولو حملها حامل على معنى أول النهار: جاز له التذكير. والغداء بالمذ: طعام القداء. وغدّيته تعدية: أطعمته الغداء فكغدى. والغد: اليوم الذي يأتي بعد يومك على اثره، ثمّ توسّعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقّب، وأصله غدو.

لسان - القدوة: البكرة، وغدا عليه غَدَواً وغَدَواً واغتدى: بكر وغاداه: باكره. والقدوّ: تقيض الزواح. وقوله - بالغدوّ والأصال، أي بالغدوات، فعبر بالفعل عن

الوقت، كما يقال أتيتك طلوع الشمس، أي في وقت طلوع الشمس. وفي الحديث - لغدوة أو زوحة في سبيل الله، الغدوة: المرة من الغدو، وهو سير أول النهار سقيض الزواح. والغداء: الطعام بعينه، وهو خلاف العشاء.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: هو تحوّل مع جريان، وهذا المفهوم له مصاديق: كالتحوّل في الليل وجريانه إلى أن تزول آثار الليل، وهذا المعنى يتحقّق من أول الفجر إلى طلوع الشمس، وكتحوّل في مجموع اليوم والليلة إلى يوم آخر وجريانه وكتحوّل في أمر كان مستمراً أو حالة ممتدة إلى أمر أو حالة أخرى. وهكذا.

فلا بدّ في تحقّق هذا الأصل من الحاظ قديري: التحوّل، وجريانه.

وهذا المعنى مفهوم كلّی تختلف خصوصياته باختلاف الموارد.

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ أَنْ اغْدُوا عَلَىٰ حَرِّكُمْ ... وَغَدُوا عَلَىٰ حَرِّ قَادِرِينَ - ٦٨ /

٢١.

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ - ١٢١ / ٣.

يراد التحوّل ممّا كان عليه من البتوتة والاستراحة والاستيناس، إلى أمر آخر وحصول جريان فيه، وهو الإقبال على الحرث والبتوتة.

ومن هذا المعنى الغد ليوم بعد يومك أو لزمان بعد انقضاء زمان محدود معيّن منظور - كما في:

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ - ٥٤ / ٢٦.

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - ٣١ / ٣٤.

وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا - ١٨ / ٢٣.

أُرسله مَعْنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَب - ١٢ / ١٢.

يطلق لفظ الغد على زمان يجري بعد تحوّل في الزمان الفعلي، وهو عند الإطلاق يدلّ على اليوم الذي بعد يومك، للتحوّل بانتهاء يوم وليلة، بطلوع الشمس بعد غروبها. وأمّا عند التقييد بمورد خاصّ: فيدلّ على تحوّل فيما يراد ويلاحظ، إلى جريان أمر آخر أو حالة أخرى، كما في الآيات الكريمة: فتدلّ على انتهاء عالم الدنيا وجريان عالم آخر:

سَيَعْلَمُونَ غَدًا، وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

فالمراد عالم الآخرة بتحوّل الدنيا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَالْعِشْيِ - ٦ / ٥٢.

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ - ١٨ / ٢٨.

والظاهر أنّ الغداة في الأصل غَدْوَة، ثمّ قلبت الواو بعد نقل فتححتها إلى ما قبلها ألفاً، وهذا كالزكاة والصلاة والحياة وغيرها، ثمّ تطلق على زمان تحوّل الليلة إلى الفجر وجريان التحوّل إلى طلوع الشمس.

والعشاء في قبال الغدوة، وهو أوّل ظلام الليل بعد تحوّل النهار، فإنّ العشو يدلّ على ظلام وقلة وضوح - راجع - عشو.

ولمّا كان تحوّل الظلمة إلى الوضوح والنور ملحوظاً في مفهوم الغداة: ناسبته مقابلة كلمة الغداة بالعشيّ.

وهكذا في:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا - ٤٠ / ٤٦.

فإنَّ الغُدَاةَ من جهة كونها في الأصل مصدراً قريبة من معنى الغُدُو.

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - ٣٦ / ٢٤.

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - ١٣ /

١٥.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ... بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - ٢٠٥ / ٧.

فالغُدُو مصدور وسبق أن الأصل ما يُبَيَّنُّ عليه شيء، وباعتبار أن الساعة الأخيرة

من اليوم يعلم فيها محصول ما يعمل في امتداد اليوم؛ يطلق عليها الأصل.

والتحقيق أن المراد في هذه الآيات منه . هو المتن . والمتن من مصاديق الأصل .

فإنه يبنى عليه المحواشي وأشكال أخرى ومتن اليوم والليلة: كل ساعة طبيعية جارية منها، وفي مقابلة الغدُو وهو تحوُّل واقع في جريان المتن، من تغير إلى ليل أو نهار، وهذا المعنى هو الحق.

ويدل على هذا المعنى ذكر كلمة الآصال بصورة الجمع، فإن الوقت المخصوص

المعين لا معنى في ذكره جمعاً، وأيضاً إن الذكر والتسبيح والسجود مستحسنه ومطلوبة

في جميع الأوقات، مضافاً إلى أن النظر في هذه الآيات إلى تحقق الذكر والتسبيح

والسجود في جميع الآتات، لا في وقت مخصوص.

نعم إذا كان النظر معطوفاً إلى وقت خاص؛ يذكر بصورة المفرد.

وكذلك إذا لوحظ وقت مبهم منكراً كما في:

وَسَبِّحْهُ بِكُورَةٍ وَأَصِيلًا.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا - ١٢ / ٣٤.

قلنا إنَّ الغدُو مصدور بمعنى التحوُّل عما كان مع جريان في التحوُّل. ولما كانت

الريح من الرّوح والريّاح بمعنى الجريان والحركة: فالتحوّل في الريح إنّما يتحقّق بحدوث حالة السكون فيها وامتداد تلك الحالة، وهذه الحالة كانت بأمر سليمان النبيّ وحكمه ممتدة إلى شهر حتّى تنتهي إلى مستهاها، ثمّ يتحقّق حدوث جريان فيها ممتداً إلى شهر أيضاً، فتكون جارية ومتحرّكة إلى منتهى شهر.

وهذا المعنى ما يدلّ عليه صريح الآية الكريمة.

ولما جاوزنا قال لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا - ١٨ / ٦٢.

الغداء لعله كان مصدراً في الأصل كالسّلام، ثمّ جعل اسماً للغذاء الذي يوجب تحوّل حالة الضعف والجوع والنّصب، وتدلّ الآية الكريمة على أنّه غير مخصوص بغذاء الصّبح، بل في مورد النّصب.

فإطلاق العداء والغداء والطعام والمأكول وغيرها: كلّ باعتبار، فالغداء بلحاظ كونه مصداقاً للتحوّل، ومن باب زيد عدل.

غرب:

مصبا - غرّبت الشمس تغرب غروباً: بحدت وتوارت في مغيبها، وغرّبت الشخص بالضمّ غرابة: بعدّ عن وطنه، فهو غريب، وجمعه غُرَباء، وغرّبتّه أنا تغريباً فتغرّبت واغترّبت، وغرّبت بنفسه تغريباً أيضاً. وأغرب: دخل في الغربة. وأغربت: جاء بشيء غريب بعيد من الفهم. والقرب: الدلو العطيمة يُستقى بها على السانية. والغرب المغرب، والمغرب بكسر الراء على الأكثر وبفتحها، والنسبة إليه مغربيّ بالوجهين. والقرب: الحيدة من كلّ شيء نحو الفأس والسكين، حتّى قيل: إقطع غرّب لسانه أي جدّته. وقولهم سهم غرب فيه لغات: السكون والفتح، وجعله مع كلّ واحد صفة

لسهم، ومضافاً إليه، أي لا يُدْرَى من رَمَى به. والغارب: ما بين العنق والسنام، وهو الذي يُلْقَى عليه خطامُ البعير إذا أُرسل ليرعى حيث شاء، ثم استعير للمرأة وجعل كناية عن طلاقها، فقيل لها: حَبْلُكَ على عاربِكَ. وفي الوادر: أعلى كل شيء.

مقا - غرب: أصل صحيح، وكَلِمَةٌ غير مُقَاسَة، لَكُنْهَا مُتَجَانِسَةٌ، فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ عَلَى جِهَتِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِقِيَاسِهِ. فَالْقَرْبُ: حَدُّ الشَّيْءِ، يُقَالُ هَذَا غَرَبُ السَّيْفِ، وَيَقُولُونَ كَفَفْتُ مِنْ غَرْبِهِ، أَيْ أَكَلَسْتُ حِدَّهُ، وَاسْتَعَرَبَ الرَّجُلُ، إِذَا بَالَعَ فِي الضَّحْكَ. وَغُرُوبُ الْأَسْنَانِ: مَاؤُهَا. فَأَمَّا الثَّرُوبُ: فَجَارِي الْعَيْنِ. وَأَمَّا الْقَرْبُ: فَيُقَالُ إِنَّ الْقَرْبَ الرَّاوِيَةَ، وَمَا انْتَصَبَ مِنَ الْمَاءِ عِنْدَ الْبَرِّ فَتَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ. وَالْقَرْبُ: عِرْقٌ يَسْقَى وَلَا يَنْقَطِعُ. وَالْقَرْبَةُ: الْبُعْدُ عَنِ الْوَطَنِ، وَمِنْ هَذَا غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَالْقَرَابُ: مَعْرُوفٌ. وَالْقَرَابُ: رَأْسُ الْفَأْسِ. وَالْغَرِيبُ: الْأَسْوَدُ.

معر - غَرَبَ: غَيْبِيَّةُ الشَّيْءِ. وَقِيلَ لِكُلِّ مُتَبَاعِدٍ: غَرِيبٌ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ جَنْسِهِ عَدِيمِ النَّظِيرِ: غَرِيبٌ - الْعِلْمَاءُ غَرْبَاءُ. وَالْقَرَابُ: سَمِيَّ لِكَوْنِهِ مُبْعَدًا فِي الذَّهَابِ. وَغَارِبُ السُّنَامِ: لِبُعْدِهِ عَنِ الْمَنَالِ. وَغَرْبُ السَّيْفِ: لِقُرُوبِهِ فِي الظُّرْبَةِ، شُبِّهَ بِهِ حَدُّ اللِّسَانِ، كَتَشْبِيهِ اللِّسَانِ بِالسَّيْفِ. وَسَمِيَّ الدُّلُوعُ غَرْبًا، لِتَصَوُّرِ بُعْدِهَا فِي الْبَثْرِ. وَالْقَرْبُ: الذَّهَبُ لِكَوْنِهِ غَرِيبًا فِيمَا بَيْنَ الْجَوَاهِرِ، وَعَنْقَاءُ مُغْرَبٍ: وَصَفٌ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقَالُ كَانَ طَيْرًا تَنَازَلَ جَارِيَةً فَأَغْرَبَ بِهَا، وَبِالإِضَافَةِ. وَالْمُغْرَبُ: الْأَبْيَضُ الْأَشْفَارُ كَأَنَّمَا أُغْرِبَتْ عَيْنُهُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ. وَغَرَايِبُ سُودٍ: قِيلَ جَمْعُ غَرِيبٍ، وَهُوَ الْمُشَبَّهُ لِلْغَرَابِ فِي السَّوَادِ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ الْأَفُولُ، وَيُقَابِلُ الشَّرُوقَ، وَالشَّرُوقُ هُوَ

الطلوع مع الإضاءة، فيكون الغروب هو الأفول والغيبة مع انقطاع الآثار محسوسة أو معقولة.

وهذا المعنى يصدق على معاني - غيبوبة الشمس في المغرب، وغيبوبة الرجل عن موطنه وكونه غريباً، وكون الشيء خارجاً عما يتعارف ويبتغاهم مادياً أو معنوياً، وغيبوبة الدلو الذي يُستقى بها على البعير، فإنَّ المشاهد في هذا الجريان هو تحرك البعير لا الدلو، وجهة الحذّة في أيّ شيء فإنَّ الحذّة لدقتها غير محسوسة ويكون الشروق في سائر الجهات، وهكذا الحذّة المعنوية في اللسان، وجهة الغلو في قيمة الذهب والفضة من بين سائر المواد فإنّها غائبة عن النظر السطحي، وعارب البعير حيث إنّه من جهة علوه وخروجه عن التّراى غائب، والغراب حيث إنّه يطلب بعداً واستيحاشاً عن البشر. وهكذا في سائر المصاديق.

فلا بدّ من وجود القيدين والملاحظ في أيّ مورد يلاحظ الأصل، وإلاّ فيكون الاستعمال مجرّزاً، كما في مفاهيم الظلمة، ومطلق العلو، ومطلق المتباعد، وغيرها.

وأما الفرق بين مواد الغيبة والأفول والغروب والبعد: أنّ الغيبة أعمّ من أن يكون أصيلاً أو بعد الظهور - الذين يؤمنون بالغيب. والأفول يدلّ على حدوث الغيبة بعد الظهور والحضور، وإنّه غيبت وراء شيء. والغروب هو غيبة عن الظهور مع انقطاع آثاره المشاهدة منه. والبعد هو حصول فصل مكاناً أو زماناً، وابتداء أو حدوثاً، بغيبة أو غيره:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - ٥٠ / ٣٩.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ - ١٨ / ٨٦.

قُلْ هُوَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - ٢ / ١٤٢.

لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا - ٢٦ / ٢٨.

يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية - ٢٤ / ٣٥.

فإذا أطلقت تدلّ على غروب في عالم المائة.

والنهار امتداد زمان في كل يوم وليلة، أوله طلوع الشمس وآخره غروبها، وهذا الزمان المحدود بسبب شروق الشمس وارضائها، فيه اقتضاء العمل والحركة والفعالية لتأمين الحياة المادية طبيعياً، ثم بغروبها يحصل بالطبع اقتضاء الاستراحة والسكون والعمل بوظائف العبودية والتوجه الروحاني.

فكل من النهار والليل له اقتضاء طبيعي، والأحسن الأصلح للإنسان أن يتبع في جريان أموره وأعماله، عما يقتضيه الجريان الطبيعي، ثم التسبيح والتحميد في آخر كل من النهار والليل شكراً لإلآته ونعمه.

رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ - ٥٥ / ١٦.

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ - ٧٠ / ٤٠.

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا - ١٣٧ / ٧.

في الآية الأخيرة تصرّح بأن المراد من قوله تعالى - مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا - الأراضي الواقعة في الشرق والغرب، باعتبار النقاط المختلفة التي تشرق عليها الشمس أو تغرب فيها في الفصول من السنة. والآية الثانية أيضاً قريبة منها، حيث إنها راجعة إلى تبديل قوم كافرين:

لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.

فيشار فيها إلى تبديل أقوام مختلفة من الكفار في الأراضي الشرقية أو الغربية.

وأما الآية الأولى: فباعتبار وقوعها بعد آية:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.

يناسب أن يكون المراد منها مشرقاً إلى اليسار والجنوب ومغرباً، كلٌّ بحسب ما يقتضيه حاله ومقامه ومكانه، من شروق وغروب.

ولا يحنى أن عنوان المشرق والمغرب؛ إنما يلاحظان باعتبار أفراد يسكنون في محيط معين ومملكة محدودة، لا باعتبار خطٍّ ممتدٍّ في المشرق أو في المغرب، فإنَّ كلَّ خطٍّ مفروض فيها لا يزال في محلِّ شروق ثمَّ في مورد غروب، أو واقع في مورد غروب ثمَّ يقع في محلِّ شروق.

وأما إذا لوحظت محدودة في وسط الشرق والغرب: كبلاد الهند في آسيا، والولايات المتحدة من أمريكا الشمالية، في الجهة الأخرى من الأرض، فالخطُّ الأفقيُّ الشرقيُّ من الجهتين مشرق، والخطُّ الأفقيُّ الغربيُّ منها مغرب، وهذان الخطَّان يتعاكسان في الجهتين، فالخطُّ الغربيُّ يصير شرقياً بالنسبة إلى الجهة الأخرى من سطح الكرة الأرضية، فال محيط الأطلسي مغرب إذا لوحظت بالنسبة إلى بلاد آسيا، ومشرق بالنسبة إلى أمريكا.

فعلى هذا يصحُّ أن ينطبق عنوان المشرقين والمغربين على هاتين الجهتين من صفحتي الكرة الأرضية.

وأيضاً: قلنا في - شرق: إنَّ الآية تنطبق على المشرق والمغرب المادَّيين والروحانيين - فراجع، والله أعلم.

فظهر أنَّ الشروق والغروب أمران حادثان جاريان في عالم مادِّي أو روحاني، ولا يتَّصف بهما القديم الأزليُّ الواجب والربُّ المطلق، وهو ربُّ المشرقين والمغربين - شَجَرَةُ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ.

وأما الغرب:

فَبَيَّنَتْ الله غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ... قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

الغراب فأواري سواة أخى - ٣١ / ٥.

نعم إن من أعرض عن ذكر الله تعالى، وتولى وانحرف عن هداية الله وصراطه الحق:

فقد يضطرّ إلى أن يستهدي ويستعين عن الغراب، مع أنّ الغراب دائماً في حالة الأفول والبعد والغروب والوحشة.

ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وصُفَرٌ مُّخْتَلَفٌ ألوانها وغرابيبٌ سود - ٢٧ / ٣٥

سبق أنّ الجُدَدَ خطوط داخلية من الذخائر والمعادن المتكوّنة المتحددة في الجبال.

والغريب: بالكسر، مأخوذ من الغرب، والكمرتان والياء تدلّ على الانخفاض الشديد والنعوذ الرائد والأفول المستمرّ مع الخفاء والعيية والظلمة، فهذا المعنى ليس بمعنى الأسود المطلق، ولا من صفاته، بل ما يكون فيه أفول وغيبية شديدة مع انقطاع الآثار بالكلية.

فالسواد قد يكون من صفاته، وهو غير الظلمة التي من لوازمه، وقد يتّصف بصفات أخرى، فيقال غريب أسود، وهو ضرب من العنب.

وجمع الغريب غرابيب، والمراد ما يتكوّن ويتغيّب في الجبال من بعض الموادّ الكدرة، والسواد منها كالنفط الأسود وغيره.

وجملة من الجبال: معطوفة على الجملة الأولى - ألم تر أنّ الله.

غُرّ:

مصبا - الفسرة: الغفلة. والفسرة من الشهر وغيره أوله، والجمع غُرر كغُرر،

والغُرَّة: ثلاث ليالٍ من أوّل الشهر. والغُرَّة: عبد أو أمة. والغُرَّة: بياض في الجبهة فوق الدرهم، وفرس أغرّ، ومُهْرَة (ولد الخليل مؤنثة) غُرَاء. ورجل أغرّ: صبيح أو سيّد في قومه. والغُرَّة: الخطر، ونهى رسول الله (ص) عن بيع الغُرر. وغُرَّته الدنيا غُروراً من باب قعد: خذعته بزینتها، فهي غُرور. وغرّ الشخص يغرّ من باب ضرب غرارة، فهو غارّ وغرّ، أي جاهل بالأمور غافل عنها. وما غرّك بفلان من باب قتل: أي كيف اجترأت عليه. واغتررت به: ظننت الأمن فلم أتحفظ. والغرغرة: الصوت. والغرارة: شبه العدل.

مقا - عزّ: أصول ثلاثة صحيحة: الأوّل - المثال، والثاني - النقصان، والثالث - العتق والبياض والكرم. فالأوّل - الغرار: المثال الذي يطبع عليه السّهام، ويقال وكذت فلانة أولادها على غرار واحد، أي حامت بهم واحداً بعد واحد على مثال واحد. وأصل هذا الغرّ وهو الكسر في الثوب يقال إطو الثوب على غرّه، أي على كسره ومثاله الأوّل. والغُرَّة: كُنْة الإنسان وهي وجهه، ثم يعبر عن الجسم كلّ به، من ذلك في الجنين غُرّة: عبد أو أمة، أي عليه في ديتة نُسمة عبد أو أمة، ومن الباب الغرير، وهو الضّمين، يقال أنا غريرك من فلان، أي كفيّلك، وإنما سمي غريراً، لأنّه مثال المضمون عنه. ومحمّل أن يكون غرار السيف وهو حدّه من هذا، وكلّ شيء له حدّ فحدّه غرار، لأنّه شيء إليه انتهى طبع السيف ومثاله. وأمّا النقصان: فيقال غارت الناقة تُغار غراراً: إذا نقص لبنها. ومنه الغرار وهو النوم القليل. ومن الباب بيع الغُرر، وهو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا، كبيع العبد الآبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتمّ البيع فيه أبداً. وغرّ الطائر فرخه، إذا رقه، وذلك لقوّته ونقصان ما معه. والأصل الثالث - الغُرّة، وغُرّة كلّ شيء: أكرمه. والغُرّة: البياض، وكلّ أبيض أغرّ: وثلاث ليالٍ من أوّل الشهر غُرّة. ومن الباب الغرير وهو الخلق الحسن، يقولون للشّيخ: أدبر غريره وأقبل هريزه، وبما يقارب هذا: الغرارة وهي

كالغفلة، وذلك أنّها من كُزِمَ الخُلق.

والتحقيق :

أنّ الأصل الواحد في المادّة حصول الغفلة بتأثير شيء آخر فيه، وهذا هو الفرق بينها وبين الغفلة، فإنّها مطلق الغفلة.

ومن لوازم الأصل وآثاره: الجهل، الخدعة، النقص، والتكسر، والسيادة، والصباحة، والكُرم، والضمان.

فإنّ منها ما يكون ظاهراً في المفروق: كحصول الجهل والكرم والضمان والسيادة والصباحة والتكسر فيه في أثر كونه غافلاً ومغترّاً.

ومنها ما هو من آثار الإغفال في الضرورة: كالخدعة والحيلة.

فلا بدّ من أن يكون القيدان - الغفلة، تحقق التأثير والإغفال، ملحوظين في كلّ من موارد استعمال المادّة، وإلا فهو مجاز.

وأما العبد والأمة: فكأنّهما قد أغفلا من حين أن صارا رقيقين إلى أن يكونا مملوكين، كالسيادة: فهو يغترّ ويغفل عن تبعته، فإنّ سيّد القوم خادهم.

وأما حدّ السيف: فإنّه يؤثّر ويقطع ويعمل عمله والطرف غافل ومغترّ، كما في الخطر المؤثّر، والطرف غافل وواقع تحت تأثيره.

وكُلّ ما لم يكن فيه القيدان ولا يصحّ أن يكون مصداقاً للأصل: فهو تجاوز.

والاغترار إمّا بأسباب مادّية: كما في:

وَعَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا - ٣١ /

فَلَا يَغْرُزُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ - ٤٠ / ٤.

وما الحياة الدنيا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ - ١٨٥ / ٣.

فالحياة الدنيا المادية تَغْرُزُ أهلها المتعلقين بها، فيصيرون غافلين عن مسيرهم الحق وعن سلوك صراط الكمال، وتوجه إلى برماج الحياة الروحانية، والتي هي المقصود الأصيل.

وأما التقلب في البلاد: وهو التحول والانتقال من محل إلى محل آخر، كالسفر في تجارة واكتساب معيشة فاضلة، فهذا أيضاً يَغْرُزُ أهل الظاهر المعجولين، ويسوقهم إلى الحياة الدنيا، كما في أسباب وعمل أخرى:

وَارْتَبِمَ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ - ٥٧ / ١٤.

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا - ١٢٠ / ٤.

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا - ١١٢ / ٦.

فإن الأمانى توجب التمايل إلى الحياة الدنيا، والانتقطاع عن الآخرة، وكذلك الأقاويل المموهة المزينة في الظاهر، على خلاف الحق.

فالغُرُور بالضم مصدر من غَرَّه إذ أعفله بوسيلة. والغُرُور بالفتح صفة كالظُلُوم، وهو كل ما يوجب حصول خدلة واخترار، من قول ممّوه، وعمل متزين، وزينة متجلية، وحياة وسيعة، وغيرها.

ومن التعجب العجيب حصول العفلة للإنسان: بالنسبة إلى الحياة والعيشة الدائمة الحقة، وهل بالنسبة إلى الله الكريم العزيز الرحيم الذي بيده أزمة الأمور:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - ٨٢ / ٦.

وأعجب من ذلك: التعرض والتحقير والاستهزاء بالذين يؤمنون بالله العزيز

وباليوم الآخر ويتعلقون بالحياة الروحانية الأصيلة، غافلاً عن الحياة الدنيا المادية:

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غُرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ - ٤٩ / ٨.

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

- ١٢ / ٢٣.

فيحسبون أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدِّينَ إِنَّمَا يَغُرُّونَ عَنْ سَبِيلِ الْحَيَاةِ وَالْمَعِيشَةِ.

نعم إِنَّ الدِّينَ يدعو الإنسان إلى سلوك صراط الحق والكمال، وهذا على

خلاف برماح المنافقين والكافرين المتوغّلين في الدنيا وزينتها:

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوَ غُرَّتِهِمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا - ٧٠ / ٦.

غرف:

مصبا - الغُرْفَة: الماء المغروف باليد، والجمع غُرُفٌ مثل بُرْمَة وبرام. والغُرْفَة

المرّة، وغُرِفَتِ الماءُ غُرْفًا من باب ضرب، واغترفته. والغُرْفَة: العُلَيْيَة، والجمع غُرُف،

ثمَّ غُرُفَاتٌ بفتح الراء جمع الجمع، وتضمُّ للإتباع، وتسكن حملاً على لفظ الواحد.

والمِغْرَفَة: ما يُغْرَفُ به الطعام.

مقا - غرف: أصل صحيح، إِلَّا أَنْ كَلِمَتُهُ لَا تَنْقَاسُ، بل تتباين فالغُرْف: مصدر

غُرِفَتِ الماءُ وغيره أَغْرَفَهُ غُرْفًا. والغُرْفَة: إسم ما يُغْرَف. والغُرْف: الأَجْمَة، والجمع

غُرُف. والغُرْفَة العُلَيْيَة ويقال غُرْفٌ ناصية مرسه: إذا استأصلها جَرًّا.

التهذيب ١٠١ / ٨ - قال تعالى: إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

وَقُرِّي: غُرْفَةً. ومعناه - الماء الذي يُغْتَرَفُ نفسه، وهو الإسم: والغُرْفَة: المرّة

من المصدر. غُرِفَت غُرْفَةً، وفي القِدر غُرْفَةٌ. وقال الليث: الغُرْفُ غُرْفُك الماء باليد أو بالمِرْفَةِ. وَغَرَبْتُ غُرُوفًا. كثير الأخذ للماء. والغُرْفُ: شجر فإذا يبس فهو الثَّمام. قلتُ: أمَّا الغُرْفُ بسكون الراء فهي شجرة يُدبغ بها. ابن الأعرابي: غُرِفَ شعره: إذا جَرَّه، وملَّطَه إذا حلقَه. وقال الليث: الغُرْفَةُ: العِلْيَةُ، ويقال للسَّاء السَّابِعة: غُرْفَةٌ. والغُرَيْفُ: ماء في الأُجَمَةِ. قلتُ: الغُرَيْفُ الأُجَمَةُ نَمُسُها بما فيها من شجرها. الأصمعي: ناقة غارِفَةٌ: سريعة السير. وإبلٌ غوارِفٌ وخيلٌ مُغارِفٌ: كأنَّها تغرف الجَزْيَ غُرْفًا، وفرسٌ مِغْرَفٌ.

ابن دُرَيْدٍ: فرسٌ غُرَافٌ: رَغِيب الشَّخْوة كثير الأخذ من الأرض بقوائمه.

مفر - الغُرْفُ: رفعُ الشيء وتساؤله، يقال عرفت الماء والمَرْقُ، والغُرْفَةُ: ما يُغْتَرَفُ. ومنه اسمُ غُرْفَتُ غُرْفَةِ الفرس إذا حرَّرتَه. وغُرِفَتُ الشَّعْرَةُ. وغُرِفَتِ الإِبِلُ. اشتكت من أكله.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو رفع شيء من السافل إلى جهة عالية. ومن مصاديقه غُرْفُ الماء بيد أو غيرها، وغُرْفُ الشَّعر بالجزء، والبناء المرتفع فيقال للحجرة التي في جهة الارتفاع إنَّها غُرْفَةٌ. وكأنَّها قد رفعت من السطح السافل، والأُجَمَةُ المرتفعة، والشجرة التي فيها ارتفاع، والفرس إذا رفع أرجلها في العدو.

وأما قيد اليد أو رفع مقدار معيَّن أو من الماء: فليست مأخوذة في مفهوم الأصل، ويدلُّ عليه ذكر كلمة اليد والغُرْفَةُ والماء بعد ذكر المادَّة، فيقال - اغترِف الماء بيده غُرْفَةً.

والغُرْفَةُ فُعْلَةٌ وتدلُّ على ما يُفَعَّلُ به كالقَمَةِ بمعنى ما يُلَقَّم، فالغُرْفَةُ تدلُّ على

مقدار معين يُرتفع، كالحُجرة المرتفعة، والحَصلة من الشُّعر.

والفرق بين المادة وبين مادة الرفع: أنَّ الرفع تستعمل في المادَّيات والمعنويَّات، بخلاف الغرف، فإنَّها تستعمل في الأمور المادَّية وما يشابهها صورةً وتصوراً، كغُرف الجنة. فإنَّها قد نُزِلت منزلة الغُرف المادَّية المحسوسة - راجع الرفع.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ إِمَّةً مِّبْتَلِيكُمْ بَنَهَرٌ فَمن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - ٢ / ٢٤٩.

هذا، مضافاً إلى وجود صلاح في ذلك الأمر، كاختلاط ماء النهر بموادَّ معدنيَّة مضرة، ولا أقلَّ موجهة لحدوث العطش الشديد: إمتحانٌ وابتلاء عظيم، ليعلم من يطعمه في أمره ممن يصيه ويخالفه.

وأيضاً هذا العمل يكون غُرْباً لجهاد النفس وممارسة الصبر والاستقامة، وترك اللذات النفسانيَّة، أو تقليلها.

لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ قَوْفِهَا غُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - ٢٩ / ٢٠.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي - ٢٩ / ٥٨.

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا - ٢٥ / ٧٥.

فهؤلاء المتقون عن لذات الحياة الدنيا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وصبروا واستقاموا في سبيل الحق. لهم غرف في الجنة ومساكنٌ عالية مرتفعة تُشرف على أكنافها، وهي من أعلى منازل الجنة ومن أسماها وأرضها مقاماً:

وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ - ٣٤ / ٣٧.

فنتيجة هذه الغرفات حصول الأمن والطمأنينة، وهذا من أعظم أسباب العيشة الراضية والسرور الدائم.

ويستفاد من الآيات الكريمة: أَنَّ التقوى أعلى مرتبة من الأعمال الصالحة، وعلى هذا يُجْزَى المتقون بِغُرْف فوقها غُرْف.

غرقى :

مصبا - غرق الشيء في الماء غَرْقاً، فهو غَرَق من باب ثَعِب، وجاء غارق أيضاً. وعن الخليل: الغرق: الراسب في الماء من غير موت، فإن مات غَرْقاً فهو غَرِيق، هذا كلام العرب. وجوز في البارع: الوجهين في القياس، وجمع الفريق غَرَقِي مثل قتيل وقتلى، ويُعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال أهرقته وغرقته. وأغرق الرامي في القوس استوفى مدّها، وأغرق في الشيء بالغ فيه.

مقا - غرق: أصل واحد صحيح يدل على انتهاء في شيء يبلغ أقصاه، من ذلك الغرق في الماء. والغرق: أرض تكون في غاية الرّئي. واغرورقت العين والأرض من ذلك أيضاً، كأنها قد غرقت في دمعها ومن الباب: واعترق الفرس في الخيل: إذا خالطها ثم سبقها. ومما شذ عن هذا الباب: الغرق من اللبن: قدر ثلث الإناء.

لسا - الغرق: الرسوب في الماء. ويشبه الذي ركبته الدّين وغمرته البلايا، يقال رجل غرق وغريق. وأغرق أعماله أي أضاع أعماله الصالحة بما ارتكب من المعاصي. وأغرقه الناس: كثروا عليه فغلبوه، وأغرقته السباع: كذلك.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو صيرورة شيء في استيلاء شيء آخر بحيث تتنى عنه القدرة والاختيار، سواء كان المستولي أمراً مادياً محسوساً كالماء أو معنوياً كالابتلاءات المحيطة بالنفس والأفكار المستولية وغيرها.

فإذا تحقق معنى الاستيلاء وسلب القدرة: يصدق الغرق، ولا خصوصية للشيء المستولي في كونه مائياً أو عملاً أو فكراً أو ابتلاءً أو هدواً أو صدقاً، نعم الفرق في الماء من أظهر مصاديقه، فيحمل عليه عند الإطلاق.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم - ٢٥ / ٢٧.

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنيهم مغرقون - ١١ / ٢٧.

وإذ قرعنا بهم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون - ٢ / ٥٠.

وأنجيناهم موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين - ٢٦ / ٦٦.

الآيتان الأولى والثانية في خصوص قوم نوح، حيث أغرقهم الله بعد أن أنجى نوحاً وأصحابه.

فأنجيناهم ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقيين - ٢٦ / ١٢٠.

والآية الثالثة والرابعة في خصوص قوم موسى، فأغرقهم الله بعد أن أنجى أصحابه بفرق البحر:

واترك البحر هوأ إنيهم جند مغرقون - ٤٤ / ٢٤.

ففي هذه الحادثة: تحقق الغرق في البحر الموجود. وأما في حادثة قوم نوح: فتكونت المياه من الأرض والسماء ثم تحقق الغرق، إشارة إلى أن الأسباب والمسببات

كلها بيد الله العزيز.

والتأزعات غزقا والتأشطات نشطا والسباحات سبعا فالتسابقات سبقا -

١ / ٧٩

الزراع: القلع. والنشط: الطيب في العمل. والفرق إسم مصدر من الفرق، ويدل على حالة وقوع في استيلاء شيء.

والمراد الذين ينتزعون من التعلقات المادية ويخرجون من القيود والعبادات المحاكمة في عالم الطبيعة، متوجهاً إلى عالم النور والروحانية، وفي حال الاستغراق تحت استيلاء الحكومة الإلهية والجذبات الربانية، وهم يسلكون إلى الله المتعال بطيب نفس وحالة بهجة واشتياق.

وهذا المعنى هو المظور في الآية الكريمة ﴿بقرينة نقائله بقلوب واجفة، وأن النظر في السورة إلى بيان المقامات الخمسة للإنسان﴾

وهذه الحقيقة الروحانية تنطبق في الظاهر على المجاهدين المنتزعين الخارجين عن أوطانهم والمنقطعين عن أموالهم وأولادهم، إلى محاربة الأعداء والجهاد في سبيل الله تعالى.

وأما التفسير بالملائكة النازعين أرواح المؤمنين أو الكفار، أو النجوم السيارة، أو الخيل للمجاهدين، أو غيرها: فلا يلائم المورد.

غرم:

مقا - غرم: أصل صحيح يدل على ملازمة وملازمة (ملاصقة)، من ذلك الغريم، سمي غريماً للزومه والملاحه. والغرام: العذاب اللازم. وغرم المال من هذا أيضاً، لأنه

مال الغريم.

مصبا - غرمت الدية والذين وغير ذلك، أغرم، من باب تعب: إذا أدبته غرمًا ومتغرمًا وغرامة، ويتعدى بالتضعيف فيقال غرّمته وأغرّمته: جعلته غارمًا، وغرم في تجارتها مثل خبير خلاف ربح، وأغرم بالشئ: أولع به، فهو مُغرم. والغريم: المدين وصاحب الدين أيضًا، وهو الخصم، لأنه يصير بالخاصة على خصمه ملازمًا.

صحا - ابن الأعرابي - الغرام: الشر الدائم والعذاب. كان غرامًا: أي هلاكًا وإلزامًا لهم، ورجل مُغرم: بالحب حب النساء، ورجل مُغرم: من القرم والذين. والغرام: الولوع، وقد أغرم بالشئ: أولع به. والغرامة: ما يلزم أداؤه، وقد غرم الرجل الدية.

التهذيب ٨ / ١٣١ - قال الليث - القرم: أداء شيء يلزم مثل كفالة يغرّمها. والغريم: الملزم ذلك. والغرام: العذاب أو العشق أو الشر اللازم وفي الحديث - الذين مقصون والزعم غارم - لأنه لازم لما رعم، أي كفل وضمن

كتاب الأصول ٢ / ٤١٩ - غرمت غرمًا: لزمك ما لا يجب عليك، وأغرم بكذا: أولع به وأهلك، وأغرمت السقاء: ملأته.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو الالتزام أو العهد في أداء شيء أو في عمل، لم يكن واجباً عليه، ويقال له بالفارسية - تاوان.

وهذا الالتزام إما بقول صريح في المورد الخاص، أو بقول مطلق، أو فيها يلزم تعهداً وفي آثاره وتبعاته.

ومن مصاديقه: أداء دين لا يراه واجباً عليه ولو في نظره، وأداء حقوق مالية

أو عملية في أثر تعهد منه ظاهراً، وتأدية أموال واجبة أو مستحقة بعد إظهار الإسلام لساناً، وتأدية الدية أو مال في أثر ضمان عمومي، والمواجهة بابتلاء أو عذاب في نتيجة عمل محرم.

فالقيود المذكورة لازمة في مفهوم لمادة، وأما مطلق الدين، أو العذاب، أو الابتلاء، أو الملازمة، أو الخسران، وغيرها: فليس من الأصل، بل كلها معانٍ بجازية.

والإغرام: جعل شيء ذا غرامة، فهو مُغْرَم، وذاك مُغْرَم.

أم تسألهم أجراً فلهم من مُغْرَمٍ مُثْقَلُونَ - ٥٢ / ٤٠.

مصدر مبهني بمعنى الغرامة، أي ما سألت عنهم أجراً للتعليم والتربية حتى يحسبوه غرامة لإسلامهم وقبولهم الدين، والغرامة ثقيلة عليهم.

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مُغْرَماً - ٩٨ / ٩.

فإنه لا يسعى في سبيل الله وخدمة لعباده المستضعفين وإخوانه في الدين، بل يحسبه غرامة في أثر تعهده للدين وقبوله الإسلام.

فظلمت تفكّهون إنا لمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ - ٥٦ / ٦٦.

أي تقولون بعد أن نجعل ما تحرثونه حظاً: بأننا أغرمنا بل كنا محرومين، فيحسبون أن هذا الجريان الحادث من فعل الطبيعة أو من جانب آلتهم، فيجعل أحدٌ محروماً عن المحظوظ أو مُغْرَماً بغرامة في أثر عمل مخالف.

رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً - ٢٥ / ٦٥.

فإن العذاب والابتلاء في عاقبة جريان الحياة غرامة في التمهيد الفطري والالتزام الوجداني أو الديني الإلهي بالعمل الصالح والسلوك العادل.

وهذا القول من عباد الرحمن، حيث إنهم متوجهون إلى أن العذاب غرامة وجزاء

للخلاف والتساهل والغفلة، وأنهم مقصرون عن أداء ما ينبغي للعبد من وظائف عبودية المعبود، فإن العبد العارف بالله والمشاهد رحمة ربه التي وسعت كل شيء: يرى نفسه قاصراً ومقصراً.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِرِضَا اللَّهِ - ٦٠ / ٩.

قلنا إنَّ الغرم والغرم: لزوم أداء شيء لم يكن واجباً عليه، كأداء الغرامة للولي عن حانب المولى عليه، كالطفل والصغير والمجور، أو أداء شيء فيما وقع من غير اختيار وتعتمد منه، أو فيما لم يكن في اعتقاده موجباً للغرامة، وغير ذلك مما يصدق عليه الغرم.

وأما الدين: فسبق أنه خضوع وانقاد في مجال مقررات معينة، والدائن يخضع مادام دائناً تحت قوانين الدين إلى أن يؤذيه.

فدين المولى عليه أو كمثلته دين بالنسبة إليهم، وغرامة بالنسبة إلى الولي.

وقد يطلق الدين على الغرامة: إذا تقبله الغريم وجعله في ذمته، فهو يخضع في قبال هذا التقبل ويكون دائناً. فظهر الفرق بينهما.

وأما الفرق بين صيغة الغريم والغارم: أنَّ الغريم فعيل ويدل على ثبوت الحدث، والغارم فاعل ويدل على الحدوث وقيام لحدث بالفاعل، فالغريم من ثبت له الغرامة بنفسه ولذاته. والغارم من يقوم الغرم به، وتكون الغرامة منتسبة إليه بالحدوث، كما في غرامة الولي.

فالغريم هو السبب مستقلاً في حدوث الغرامة وثبوتها عليه، بخلاف الغارم فهو من يقوم به الحدث وينسب إليه.

فظهر أنَّ الغارم هو الذي يؤدي مالا عن غرامة متوجهة إليه من دون أن يكون سبباً مستقلاً ومتعمداً في إيجادها.

فهذا من مصاديق الغارم، وهو الذي يُصرف فيه الصدقة والزكاة.

وأما الدائن من حيث هو: فخارج عن مفهوم الكلمة - الغارمين.

مضافاً إلى أنَّ الذين إذا اعتبر فيه الفقر: فهو من مصاديق الفقراء، أو المساكين، ولا داعي لذكره على حدة في الآية الكريمة.

والروايات المربوطة لا تخالف هذا المعنى - فراجع وتدبر حق التحقيق.

وأيضاً مفهوم الذين لا يناسب الآيات المزبورة

غري:

مصبا - غري بالشئ غري من باب نصب. أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل. وأغريته إغراءً، فأغري به بالبناء للمفعول، والإسم الغراء. والغراء مثل كتاب: ما يُلصق به معمول من الجلود، وقد يُعمل من السمك والغراء مثل العصا لفة فيه. وغرؤت الجلد أغروه من باب علا: ألصقته بالغراء. وقوس مفروّة. وأغريت بين القوم مثل أفسدت وزناً ومعنى. وغرؤت غرؤاً من باب قتل: عجبت، ولا غرؤ: لا عجب.

مقا - غرو: أصل صحيح يدل على الإعجاب والعجب لحسن الشيء، من ذلك الغري وهو الحسن، يقال منه رجل غري، ثم سمي العجب غرواً، ومنه أغريته بالشئ الذي تُلصق به الأشياء. ويقال عارت العين بالدمع غراء: إذا لجّت في البكاء.

صحا - الغراء: الذي يُلصق به الشيء يكون من السمك، إذا فتحت الفين

قَصُرَتْ، وإذا كسرت مددت. والفَرَيَان: بناء ابن طويلان يقال هما قبرا مالك وعقيل نديي جذية الأبرش، وسَمَيَا غَرَيَيْن لأنَّ السَّمان بن المُندير كان يُغَرِّيها بدم يقتله إذا خرج في يوم بُؤسه. وغري فلان إذا تمادى في غضبه، وهو من الواو.

التهذيب ٨ / ١٧٨ - قال الليث - لغراء: ما غَرَّيتَ به شيئاً مادام لوناً واحداً، وأغريته. وغريت به أي أولعت به أغرى به غراء محدود، والغراء: الطلاء الذي يُطلَى به. وغاريتَه مغارة وغراء: إذا لاجَبَتْه. الغري: الرجل الحسن الوجه.

كتاب الأفعال ٢ / ٤٢٨ - غروت السهم غزواً وغيره: طليته بالغراء وأغريته. وفي الخبر - أدركني ولو بأحد المتفرقين - أي السهمين. وغرى به عري: أولع به ولزمه. وغرى فلان: تمادى في غضبه. وأغريت الكلب بالصيد: أرسلته عليه وحرضته. لسا - الغراء: الذي يُلصق به الشيء، غراً السَّمْنُ قلبه يغروه عرواً: لصق به وغطاه. وغري بالشيء يغزى غراً وغراء: أولع به، وكذلك أعري به إغراء. وغري به غراً، فهو غري: لزق به ولزمه، وأغرى بينهم العداوة: ألقاها كأنه ألزقها بهم.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو لصوق مع استيلاء، ومن مصاديقه: استيلاء السمن على القلب لاصقاً به، ولزوم الشيء مع السلطة عليه، ولزوق العداوة حاكماً، وكذلك الغضب إذا استولى ولزم، واللون بالظني على الشيء. والولوع إذا غلب واشتد، والكلب إذا استولى على الصيد ولزمه، وهكذا.

فهذا المعنى يحتاج إلى لحاظ قيدین - اللصوق، الإستيلاء.

ومن الذين قالوا إنا نصارى ... فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم

القيامة - ٥ / ١٥.

أي جعلنا العداوة مستولية ولاصقة بهم بحيث لا تتفك عنهم. وهذا المعنى إنما يتحقق بعد وجود أصل الموضوع بينهم، ثم لما لم ينتهوا عنه وأصرّوا عليه: فأغرى الله.

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ ... لَتُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا - ٣٣ / ٦٠

يراد إلصاق الرسول (ص) بهم مع استيلائه عليهم ومعاشرته معهم ظاهراً إلى مدة محدودة.

والتعبير بالمادة في المورد: إشارة إلى أن ارتباطهم بمجرد قرب ولصوق ظاهري، من دون أن يكون بمشرة أو ضحبة أو غيرها

وأما التفسير المختلفة التي ذكرت: لمحاوطة عن الحقيقة.

والمنظور في الآية الكريمة: أمر الله تعالى رسوله بالصبر والاستقامة في الدعوة، وبالتحمل في إيذاء المخالفين إلى أجل قليل زمانه، ثم يأتي زمان عذاب المنافقين - ملعونين أينما ثقفوا أخذوا.

غزل:

التهذيب ٨ / ٤٩ - قال الليث: غزلت المرأة فهي تغزل بالمغزل غزلاً. وعن الفراء: يقال يغزل ومغزل للذي يغزل به، وقد استتقلت العرب الضمة في حروف فكسرت ميمها وأصلها الضم، من ذلك قولهم - يصحف ويخدع ويحسد ويمطرف ويمغزل، لأنها أخذت في المعنى من أصحف أي جمعت فيه الصُّحف، ومن أغزل أي أدير وقُتِل فهو مغزل. وقال الليث: الغزل حديث الفتيان والفتيات، يقال غازله مغازلة، والتغزل تكلف ذلك. والغزال: الشاؤن حين يتحرك ويحشي قبل الإثناء،

وتشبهه به الجارية في التشبيب، فيذكر البعت والفعل على تذكير التشبيه، وعن ابن الأعرابي: أخذ الغزل من غزل الكلب، وهو أن يطلب الغزال فإذا أحس بالكلب خرق، أي لصق بالأرض فلها عنه الكلب وانصرف، فيقال غزل ولله كلبك، وهو كلب غزل، ومنه رجل غزل لصاحب النساء لضعفه عن غير ذلك. الغزالة: الشمس إذا ارتفع النهار. والغزال: الذي يبيع الغزل.

مصبا - غزلت المرأة الصوف ونحوه من باب ضرب، فهو مغزول وغزل تسمية بالمصدر، والنسبة إليه غزلي على لفظه. والمغزل بكسر الميم ما يُغزل به، وتميم تضم الميم. والغزال: ولد الظبية، أبو حاتم: أول ما يولد فهو طلائم هو غزال والأنثى غزالة، فإذا قوي وتحرك فهو شادين، وإذا بلغ شهراً فهو شصّر. وغزالة: قرية من قرى طوس، ويقال أخطأ الناس في تنقيح كلمة - الغزالي، وإنما هو مخفف نسبة إلى غزالة القرية.

مقا - غزل: ثلاث كلمات منها ثنات لا تقاس منها واحدة بأخرى: فالأولى - غزلت المرأة غزلاً، والخشبة يغزل، والجمع مغازل. والثانية - الغزل وهو حديث الفتيان والفتيات، ويقال غزل الكلب غزلاً، وهو أن يطلب الغزال حتى أدركه ولها عنه. والثالثة - الغزال وهو معروف، ولعل اسم الشمس مستعار من هذا.

الجمهرة ٣ / ١٠ - والغزل مصدر غزل يغزل غزلاً، والمغزل والمغزل لغتان فصيحتان، والغزل محادثة النساء ومفاكهن، والتغازل محادثة الفتيان في الهوى. والغزال والغزالة معروفان. وظبية مغزل معها غزالها. والغزالة الشمس عند طلوعها، ولا يقال غابت الغزالة.

قال الأصمعي: ليست الغزالة الشمس بعينها، ولكن الغزالة وقت طلوع الشمس. وقرن غزال تبتة معروفة.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المائدة: هو امتداد مع التواء، ومن مصاديقه: مدّ في حبل وفتلّه، وهو الغزل، وحركة في خطّ مع التواء إلى يمين ويسار، وهذا كما في الغزال، ولا يبعد كونه في الأصل صفة كجبان، ويدلّ عليه قولهم - إذا تحرك ومشى فيقال إنه غزال. ومن مصاديقه أيضاً: الغزل وهو مفاكته مع الفتيان والفتيات ومحادثته معهم، فإنّها تمتدّ وتطول مع التواء إلى أيّ جهة، فإنّ النظر فيها إلى نفس المفاكته والإنس والمحادثه، ومن هذا الباب غزل الكلب إذا طلب غزلاً، ولا بدّ له من التلوي.

وأما وقت طلوع الشمس على ما قال الأصمعي: فإنّ فيها إشراقاً من نورها بخطّ مع التواء.

ولا تكونوا كالتّي نقصت غزماً من بعد قوّة أنكاثاً - ١٦ / ٩٢.

الغزل بمعناه المصدري، ويقابله النقص، ويراد نقض العمل، وهو الإبرام والقتل، فيعمل عملاً ثمّ يعمل على خلافه وتقضه وإبطاله.

وقد أتى بها في مورد نقض العهد واليمين:

وأولوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.

غزو:

مقا - غزو: أصلان صحيحان: أحدهما - طلب شيء، والآخر - في باب اللقاح. فالأول - الغزو، ويقال عزوت أغزو، وانغازي: الطالب لذلك، والجمع غزاة، وغزوي أيضاً، كما يقال لجماعة الحاجّ حبيج. وللمغزية: المرأة التي غزا زوجها. ويقال في

النسبة إلى الغزو غَزَوِيٌّ. والثاني - قولهم أَغَزَتِ الناقة إذا عَشرَ لِقاحها. وقال قوم: الأتان المُغْزِيَّة: التي يتأخَّرُ إنتاجها ثم تُنتج.

مصبا - غزوتُ العدو غَزَوْا، فالفاعل غازٍ، والجمع غُزاة وغَزَى مثل قُضاة ورُكَّع، وجمع الغُزاة غُرَى مثل الحَجِيج، والغَزوة: المرة، والجمع غَزَوَات مثل شَهَوَات، والمَغْزاة كذلك. والجمع المَغَازِي. ويَتَعَدَّى بالهمزة فيقال أُعْزِيته: إذا بهتته بغزو، وإنما يكون غَزُو العدو في بلاده.

التهذيب ٨ / ١٦٢ - قال الليث: غزوت بني فلان أعزوهم غَزَوْا، والواحدة غَزوة، وأَعَزَّت المرأة، فهي مُغْزِيَّة: إذا غزا زوجها. والمُغْزِي: موضع القُرو، وجمعها المَغَازِي. وتكون المَغَازِي بمعنى القُزَوَات، يقال غزوت مُغْزِي. والغَزو: القصد، وكذلك القُوز، قد غزاه وغازه غَزَوْا وَغَزَوْا: إذا قَصَّده. وغَرَّ فلان بفلان واغْتَرَّ به واغْتَرَى به: إذا احتصَّه من بين أَصْحَابِهِ والمُغْزِيَّة من الإبل التي حازت الحَقَّ ولم تَلِد، وحقها: الوقت الذي ضربت فيه. والإغراء: يَتَّاج سوء، حواره ضعيف أهدأ. ويقال ما تغزو: أي ما تطلب، وما مَغْزَاك من هذا الأمر: ما مَطْلَبُك. وأغزى فلان فلاناً: إذا أعطاه دابةً يغزو عليها.

كتاب الأفعال ٢ / ٤٤٠ - غزا غَزَوْا: قصد العدو في دارهم، وأغزت الناقة: عَشرَ لِقاحها فهي مُغْزِيَّة، وأيضاً جاوزت السنة فلم تلد فهي مُغْزِيَّة، وفلاناً: جهَّزته للغزو، والرجل: أمهله وأخَّرت ما لي عليه من الدين.

والتحقيق:

أنَّ ما يستفاد من موارد استعمال المادة: الأصل الواحد فيها هو طلب شيء عملاً وفي الخارج ولو في القول وبالقول، وليست بمعنى مطلق القصد والإرادة، بل

قصد بالعمل.

فيقال غزا الشيء - أي طلبه حق يصل إليه، وعزوت فلاناً، ومغزى الكلام أي ما يُطلب بهذا الكلام وبسبب هذا القول، وما تغراك أي طلبك في مقام العمل والحركة. ومن مصاديقه: الحركة إلى جانب العدو وطلبه ليقاتله، فيقال غزا العدو، أي طلب قتاله، وأغزى الرجل، أي جعله غازياً.

ومن مصاديق الإغزاء: الإمهال في تأدية الدين، وجعل المديون في وسع حق يطلب ما عليه ويحصله.

وكذلك التأخير في الولادة عن وقتها، حيث تحمل زوجها أو صاحبها في طلب الولد حق تولد، وكذلك في عسر اللقاح.

يا أيها الذين آمنوا لا تكررُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا - ٣ / ١٥٦

الغزى جمع غازٍ كطلب جمع طالب، أي ضربوا في الأرض بقصد السير والحركة من دون مقصد معين وبأي نتيجة حصلت وهي حسنة، أو كانوا طالبين الوصول إلى مقصد معلوم كالقتال ومحاربة العدو.

ولما كان كل من هذين المسيرين في جهة مشروعة معقولة، وفي سبيل الحق والعمل بالوظيفة؛ لا يصح الخوف والاضطراب فيه من الموت.

نعم من لا يعتقد بفناء الحياة لدنيا وإقبال الآخرة وحسن الجزاء؛ فهو في نهاية التعلق بالمادة، وبحسب الموت فناً قاطعاً؛

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتَمِعُونَ ... إلى الله تُحْشَرُونَ.

غسق :

مقا - غسق : أصل صحيح يدلّ على ظلمة . الغَسَقُ : الظلمة . والغاسِقُ : الليل . ويقال غَسَقَتْ عينه أظلمت ، وأغسَقَ المؤذنُ : إذا أَمَرَ صلوة المغرب إلى غَسَقِ الليل . وأما الغَسَاقُ الذي جاء في القرآن : فقال المفسرون : ما تَطَرُّ من جلود أهل النار .

مفر - غَسَقَ الليل : شدة ظلمته . والغاسِقُ : الليل المظلم ، ومن شَرُّ غاسِقٍ : وذلك هبارة من النائية بالليل كالطاريق . وقيل : القمر إذا كُشِفَ فاسودَّ .

صحا - الغَسَقُ : أول ظلمة الليل ، وقد غَسَقَ الليلُ يَغِيقُ ، أي أظلم . والغاسِقُ : الليل إذا غاب الشفق . وغَسَقَ الجرحُ : سال منه ماء أصفر . والغَسَاقُ : الهارد المُنْتِن .

لسا - غَسَقَتْ عَهْ تَغِيقُ غَشِقًا وَغَسَقَانًا دَمَعَتْ . وقيل انصَبَتْ ، وغَسَقَ اللَّيْنُ : انصبَّ من الصُّرْع . وغَسَقَتِ السَّهَاءُ غَشَقًا انصَبَتْ وأرْشَتْ . وغَسَقَ الليلُ وأغَسَقَ : انصبَّ وأظلم . وغَسَقَ الليلُ : ظلمته ، وقيل أول ظلمته . ومن شَرُّ غاسِقٍ : هذا الليل .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادّة : هو الظلمة النازلة المحيطة ، سواء كانت في مادّي أو معنوي .

فالمادّي كما في : غَسَقَ اللَّيْلُ ، أي نزل وأحاطت ظلمته . وغَسَقَتِ العينُ : إذا انكدرت وانصَبَتْ دمعُها . وغَسَقَ الجرحُ : إذا أَتَنَ وخرج منه القيح . وهكذا سائر الموارد .

وأما الغاسِقُ : فهو كلُّ شيء نزل وأحاط ، مادياً كالظلمة في الليل ، أو معنوياً

كالكدورات والظلمات الغاشية للقلب.

فالظلمة المادية المحيطة فيها استعداد حدوث أي شر ونائبة. والظلمة المعنوية فيها اقتضاء أي شر وضلال وانحراف وكفر.

وإحاطة هذه الكدورة والظلمة على القلب تتجسم في الآخرة بصورة الغسق وهو مبالغة الغاسق، وليس للكافرين طعام إلا من ضريع ولا شراب إلا من غساق. **إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا... لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِرَدَاءٍ وَلَا شِرَابًا إِلَّا خَمِيًا وَغَسَاقًا جَزَاءً وَفَاقًا - ٧٨ / ٢٥.**

أي موافقاً لما فيهم.

وإنَّ لِلطَّاغِينَ كَشْرًا مَّآبٍ جَهَنَّمَ... فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٍ - ٣٨ / ٥٦.

فالغساق هو المنكدر المظلم الذي ليس فيه صفاء ونور، وهو من جنس عالم الآخرة ومما يناسبها من أي جهة.

ولا يحل أن الظلمة متن جميع الابتلاءات والشدائد في الآخرة، فإنها تقابل النور الذي هو من الله تعالى:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْظِرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ... وَمِنْ شَرِّ غَائِبَةٍ إِذَا وَقَب - ١١٣ / ٣.

يراد مطلق ما يغيب ويرد محيطاً من ظلمة مادية أو معنوية.

وهذا يدل على أن كل مسلم يجب له أن يستعبد عملاً من كل غاسق ويتقي من شر أي مظلم يحيطه، ولا سيما ما يكون غير مادي.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ - ١٧ / ٧٨.

أي من أول وقت دُلوك الشمس إلى أن تحيط الظلمة، والدلوك هو المَرَس والْفَرَك، والشمس حين الغروب والمرور على الأفق كأنها في نظر الناظر تُمرَس إلى جنب الأرض.

وهذه الآية الكريمة فيها إشارة ودلالة على تعيين وقت صلاة المغرب، وليس الدلوك بمعنى الزوال كما يتوهم.

وأما ذهاب الحُمرة المشرقية: فهو من العلام الفطعية لتحقق الغروب، ولا سيما في نقاط لا يمكن الإطلاع عن غروب الشمس.

غسل:

مفًا - غسل: أصل صحيح يدل على تطهير الشيء وتتميمه. يقال غسلت الشيء غسلاً، والغسل الإسم. والغسول: ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. ويقال فعل غسلة: إذا كثر ضربه ولم يلقح. والغسيلين: ما يغسل من أبدان الكفار في النار. مصباً - غسلته غسلاً من باب ضرب، والإسم الغسل، والجمع أغسال، وبعضهم يجعل المضموه والمفتوح بمعنى، وغسلت الميت فهو مغسول وغسيل، والتثنية مغالفة، واغتسل الرجل فهو مغتسل، والمغتسل بافتتح: موضع الاغتسال.

التهذيب ٨ / ٣٥ - قال الليث. الغسل تمام غسل الجلد كله، والمصدر الغسل. والغسل، الخطمي. والغسول: كل شيء غسلت به رأساً أو ثوباً أو غيره. إلا من غسيلين: شديد الحر. قال الفراء: ما يسيل من صديد أهل النار. وقال الزجاج: اشتقاقه مما يغسل من أبدان أهل النار. قلت. وهو على تقدير فعلين فجعل إسماً واحداً لما يسيل منهم. وقال الليث: المغتسل موضع الاغتسال، وتصغيره مُغَيْسِل، والجمع

المفاسيل. قلتُ وهذا قول النحويين أجمعين. النحائي: فَعَلَّ غُسْلَهُ وَغَسَلَ وَغَسَّلَ: إذا كان كثير الضراب، وقيل: الذي يضرب ولا يُلْقَح.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو تطهير شيء وتنظيفه بالماء عما فيه من الدرن والوسخ. ويضاف إلى كل صيغة ما يستفاد من هيئتها، من صيغة المصدر واسم المصدر والوصف والمبالغة والمزيد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - ٦ / ٥.

الوضوء يكون واجباً حين دخول وقت الصلاة، فيستجزئ المحكم بوجوب الصلاة والغسل، وعلى هذا عُبِّرَ بالغسل مجزئاً.

وهذا بخلاف ما إذا لم يستجزئ التكليف بما يشترط فيه الغسل:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى - وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - ٤٣ / ٤.

فَعُبِّرَ بالاغتسال وهو افعال يدل على الطوع والاختيار.

وبهذا الاعتبار يستعمل المُغْتَسِلُ في محل يُختار الغسل فيه:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ - ٤٢ / ٣٨.

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ... فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَيْئَةٌ نَعِيمٍ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ

غَسِيلَيْنِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ - ٣٦ / ٦٩.

الغسل بالكسر: ما يُغسل به، وكذبت الغسلة، وغسلين مزيدٌ فيه الحرفان الياء والنون، وتدُلُّ على انكسار وتسفل زائد.

ولمّا كان الأصل في المادّة هو التنظيف والتطهير من الدُّرن بالماء؛ فيكون الغسلين محدوداً بهذه الرابطة، في جهة مادية أو معنوية.

فالغسلين ما يتحاتّ من آثار الفسالة المنكدرة بالدُّرن المتظاهر الزائد، وأمّا الغسلين في ما وراء عالم المادّة: فهو ما يتحاتّ من دفع آثار الكدورات الظلماتية والردائل النفسانية وما يقتضيه وجوده المحجوب الخاسر، فيتغذى ويستطعم بما يتظاهر من نفسه. فإنّ الغذاء هو عبارة عن جذب بدل عما يتعلّل ويعنى، فأصحاب الجحيم ليس لهم طعام زائد، بل يتغنون بما يتحاتّ من الكدورات، وهذا كما في إدامة حياتهم - لا يموت فيها ولا يحْيى.

غشى:

مقا - عشي: أصل واحد صحيح يدلّ على تغطية شيء بشيء، يقال غَشِيتُ الشيءَ أَغَشِيته، والغشاء: والفاشية: القيامة، لأنّها تعشى الخلق بأغزاعها. ويقال رماه الله بغاشية، وهو داء يأخذ كأنّه يفشاء. والغشيان: غشيان الرجل المرأة.

مصبا - غَشِي عليه بالبناء للمفعول غَشِياً، وضَمُّها لغة. والغشية المرأة، فهو مَغْشِيٌّ عليه. وغَشِيته أعشاء من باب تعب: أتيت، والإسم الغشيان، وكُنِّي به عن الجماع، كما كُنِّي بالإتيان، فقل غشياً وتغشها، والعشاء: الغطاء وزناً ومعنى، وهو إسم من غَشِيتُ الشيءَ إذا غَطَّيته، والغشاوة: الغطاء أيضاً، وغَشِي الليل وأغشى: أظلم.

التهذيب ٨ / ١٥٣ - قال الليث - الغشاوة: ما غَشِي القلب من الطبع، والغشاء:

الغطاء. وغاشية السرج: غطاؤه. ولرجل يستغشي ثوبه كي لا يسمع ولا يرى. والغاشية: السؤال الذي يغشونك يرجون فضلك. ومعروفك. والغاشية: إسم من أسماء القيامة في القرآن. وعلى أبصارهم غشاوة - وقرئ غشوة، كأنه رُدَّ إلى الأصل، لأنَّ المصادر كلها تُردُّ إلى فعلة، وانقراءة المختارة غشاوة، وكلَّ ما كان مشتملاً على الشيء فهو مبنيٌّ على فعالة، نحو الغشاوة والعمامة والعصابة، وكذلك أسماء الصناعات لاشتغال الصناعة على كلِّ ما فيها نحو الخياطة والقيصرة. أن تأتيهم غاشية - أي عقوبة مجللة تعتيم. فلما تغشاهما - كناية عن الجهاج. وغاشية الرجل: من يشابه من زواره وأصدقائه. ويقال للحديدة التي فوق مؤخرة الرجل: الغاشية، وهي الدامغة.

كتاب الأفعال ٢ / ٤٢٧ - غشي الشيء غشياناً: نزل به، والمرأة: جامعتها، والفرس: ابيضَّ رأسه، والرجل بالسوط: ضربته، وغشي عليه غشية وغشياً وغشياناً: ذهب عقله.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو ستر حتى يستولي به ويحلَّ فيه، وهذه القيود تتميز من موادَّ الستر والتغطية والموارة وغيرها.

وهذا المعنى أعمُّ من أن يكون في ماديٍّ أو معنويٍّ، واستعمالها في ما وراء الماديِّ من قوى المادِّيات أو المعنويَّات أكثر - راجع الرين والستر.

ومن مصاديقه - استيلاء الغشية على المزاج، واستيلاء القوة الشهويَّة من الرجل على المرأة، واستيلاء لون البياض على الرأس، واستيلاء وقوع السوط في حال الضرب، واستيلاء الأفراع يوم القيامة على الناس، واستيلاء الظلمة في الليل، وهكذا.

فلابدَّ في كلِّ مورد من موارد استعمالها: أن يلاحظ قيود استيلاء والستر والحلول

والنفوذ، وإلا فيكون خارجاً وتجاوزاً.

وهذا المعنى أكد في السّتر وأبلغ من لتغطية والرّين والمواراة.

واللّيل إذا يغشى والنّهار إذا تجي - ٩٢ / ١.

والنّهار إذا جلاها واللّيل إذا يغشاها - ٩١ / ٤.

ثمّ أسّوى على العرش يغشي اللّيل النّهار - ٥٤ / ٧.

كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اللّيل مطلياً - ٢٧ / ١٠.

يراد استيلاء ظلمة اللّيل وحلّوها على ضوء الشمس والنّهار والوجوه، فصارت

مظلمة.

وإذا حذف متعلّق الغشيان - إذا يغشى: يراد كلّ شيء يكون تحت غشاء ظلمة

اللّيل، من ضوء الشمس والنّهار والوجوه وأشياء أخرى.

فغشيهم من اليمّ ما غشيهم - ٢٠ / ٧٨.

وإذا غشيهم موج كالظّل - ٣١ / ٣٢.

أو كظلمات في بحر لّجّي يغشاء موج - ٢٤ / ٤٠.

فيراد استيلاء الماء والموج بنحو الحلول والاصّوق، وهذا أمر محسوس خارجي.

وتغشى وجوههم النّار - ١٤ / ٥٠.

بدخان مّبين يغشى النّاس - ٤٤ / ١١.

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم - ٢٩ / ٥٥.

فيراد استيلاء النّار والدخان والعذاب وحولها، وهذه ممّا يتعلّق بما وراء الدّنيا.

وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - ٤٥ / ٢٣.

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - ٩ / ٣٦.

يراد استيلاء الظلمة المعنوية على قلوبهم وحلولها بحيث صارت قلوبهم محجوبة وبصائرهم غُمياً وسمعمهم صُمّاً فهم لا يعقلون، وهذا أمر معنوي روحاني. فقد عبرت في هذه الموارد بالمادة؛ إشارة إلى شدة السر والاستيلاء.

وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ بَيْدْرِ الْمُتَنَبِّئِ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى - ١٦ / ٥٣.

سبق أن السدرة بمعنى التحير، والتحير يحصل في أثر الاستعراق في التوجه أو بتحويل عالم حياته كما في الموت والبعث، وبالحيرة تحصل حالة الانقطاع الصرف عما دون مورد التوجه.

وفي هذه الحالة (الهيام والصبحو والسكر) يتجلى نور الحق مستولياً على القلب ويغشاه، بحيث لا يبقى من أنانيته أثر - ما كَذِبَ الْقَوْلُ بما رأى. وهذه الحالة قريبة من الصحو المصطلح - فراجع.

ومن الحالات الغاشية: الأمانة والإطمينان والسكون:

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ بَعْدِ الْقَمِّ أَمَنَةٌ نُّعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ - ١٥٤ / ٣.

يراد غشيان النعاس وهو حال الفترة في الحواس والنوم الضعيف، في أثر حصول الأمن، وقد صرح بهذا في:

إِذْ يُغْشِيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ - ١١ / ٨.

ومنها: غشيان الرجل زوجته بالمحلول واللصوق:

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيًّا - ١٨٩ / ٧.

فتكون المرأة مغشية بهذه الحالة الملاصقة.

ومنها - حالة شدة وحدة مستولية ملاصقة:

تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ - ٢٣ / ١٩.

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ - ٧ / ٤٦.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُودُ يَوْمِئِذٍ خَاشِعَةٌ - ٨٨ / ١.

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ - ١٢ / ١٠٧.

الغاشية من أسماء القيامة باعتبار غشائها الناس صالحاً وطالحاً إما بالعذاب والشدة والمضيقة والابتلاء - بالنسبة إلى أهل اليسار، أو بالدهشة والحيرة والاضطراب - بالنسبة إلى أهل اليمين إلى أن يسكنوا، ثم تُعْشِمُ النعم الإلهية والألطف الرحمانية - في جنة عالية.

فالناس يوم القيامة إما أن يُعْشِمَهُمُ الْعَذَابُ - وجود يومئذٍ خاشعةً عاملةً ناصبةً. وإما أن تُعْشِمَهُمُ الرَّحْمَةُ - وجود يومئذٍ ناعمةً.

فَالْغَشْيَانِ غَيْرِ مَخْصُوصٍ بِالْعَذَابِ وَالنِّقْمَةِ.

وَأَمَّا الْمُقَرَّبُونَ وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ: فهم أيضاً في حيرة واضطراب من جهة سائر العباد، ومن جهة وظائفهم بالنسبة إليهم.

ولا يخفى أَنَّ الْقِيَامَةَ فِيهَا الْحَيَاةُ الرُّوحَانِيَّةُ، فَإِنَّ الْبَدَنَ الَّذِي كَانَ بِهِ وَيُقْوِيهِ تَسْتَمِرُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَوِيَّةُ الْمَادِّيَّةُ قَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ، فَلَمْ يَبْقَ أَثَرٌ مِنْ حَيَاتِهِ وَلَا وَسِيلَةٌ تَسْتَفَادُ بِهَا مِنَ اللَّذَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَيَبْقَى الرُّوحُ وَصِفَاتُهُ الذَّنِّيَّةُ وَالْمَكْتَسِبَةُ وَقُوَّةُ الْفَعْلِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ، مَبْتَنِيَةً عَلَيْهَا الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ الْقَرِيبَةُ مِنَ الرُّوحَانِيَّةِ، فَتَكُونُ الْحَيَاةُ فِيهَا بِاِقْتِضَاءِ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْفَعْلِيَّةِ الرَّاسِخَةِ فِي النَّفْسِ وَعَلَى مَا يَنْاسِبُهَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا وَنُورًا أَوْ ظُلْمَةً، فَبِالْقِيَامَةِ تَتَجَسَّمُ تِلْكَ الْخُصُوصِيَّاتُ عَلَى صُورٍ تَنْاسِبُهَا، وَتُغْشَى النَّفْسُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ،

وتجعلها في نعمة أو نقمة، كما في صورة البسن المادي.

مضافاً إلى خصوصيات في ذلك العالم حارجة عن إدراكنا، من كيفية التجسم في النفس وصفاته وأعماله وغير ذلك مما يلحق النفس.

غضب :

التهديب ٢٦/٨ - قال الليث: الغضب: أخذ الشيء ظلماً وقهراً. وسمعت العرب تقول غصبت الجلد غضباً إذا كددت عنه شعره أو وبره قسراً ولم تعطنه حتى يسترخي عنه شعره أو صوفه فيمرط، وإذا أرادوا ذلك بلوا الحلد بالماء وأبوال الإبل.

مصبا - غصبه غضباً من باب ضرب، واغتصبه: أخذه قهراً وظلماً، فهو غاصب، والجمع غصاب مثل كفاور ويكمدى إلى مفعولين فيقال غصبت ماله وقد تراد من في المفعول الأول، فيقال غصبت به ماله وس هنا قيل غصبت الرجل المرأة نفسها: إذا زنى بها كرهاً واغتصبها نفسها كذلك، وربما قيل على نفسها، ويبنى للمفعول فيقال اغتصبت المرأة نفسها، يضمن الفعل معنى غلبت.

أسا - غصب على عقله، واغتصبت فلانة نفسها: جومعت مقهورة.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو تصرف في شيء بدون حق وظلماً. وهذا المعنى يصدق على مفاهيم - أخذ الشيء قهراً، أو ظلماً، ونزع الشئ قسراً للظلم على الحيوان، والزنا.

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً - ٨٠ / ١٨.

أي يأخذ كل سفينة بتصرف عدواني وبغير حق.
 وذكر الأخذ يدل على أنَّ مفهوم الأخذ غير مأخوذ في معنى المائدة، وإلا فكان
 اللازم أن يقال - يَغْصِبُ كل سفينة غصباً.
 وأيضاً قد يكون الغصب صادفاً من دون أخذ، كما في تصرف مكان، إذا كان
 بغير حق له، فالغصب لا يلزم الأخذ.
 وكذلك مفهوم القهر: فهو أيضاً غير مأخوذ في معنى المائدة، فقد يكون الغصب
 متحققاً من دون قهر، كما في تصرف شيء من دون غلبة وتغوّق.

غَصَّ:

مما - غَصَّ: ليس فيه إلا الغَصَص بالطعام؛ ويقال رجل غَصَّان.
 مصباً - غَصِصَت بالطعام غَصَصاً من باب تَعَبَ، فأما غاصَّ وغَصَّان، ومن
 باب قتل لغة. والغُصَّة: ما يُغَصُّ به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه، والجمع
 غُصَص مثل قُرَف، ويتمدَّى بالهمزة.
 الاشتقاق ٤٠٢ - ذو الغُصَّة: كان فارساً، كان يفتَصُّ إذا تكلم، يصب عليه الكلام.
 وأصل الغَصَص بالريق ونحوه، وإذا كان بالماء فهو شَرَق، فإذا كان من مرض أو
 ضعف فهو جَرَض، وإذا كان من كرب أو بكاء فهو جَاز.
 لسا - الغُصَّة: الشُّجَا. قال الليث: الغُصَّة شجاً يُغَصُّ به في الحرقة، وغَصِصَتْ
 باللقمة والماء، والجمع الغُصَص. والغُصَص مصدر قولك غَصِصْتَ يا رجل تَغْصُ،
 فأنت غاصٌّ بالطعام. وخَصَّ بعضهم به الماء. وغَصَّ المكانُ بأهله: ضاق، والمنزل
 غاصٌّ بالقوم أي ممتلئ بهم. وأغَصَّ فلان الأرض علينا أي ضيقها.

كتاب الأفعال ٢ / ٤٣٣ - غَصِصْتُ غَصَصاً: اختنقت، وأيضاً اغتَمَنْتُ.
وغَصَصْتَهُ أَنَا: خنقته، وعممته.

• • •

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في المائة: هو انعصار وتصيق يحدث في الخلق في مجرى الطعام، كما أَنَّ الخلق انعصار يحصل في مجرى التنفس، وهو أعم من أن يكون بشراب أو طعام أو شيء آخر.

وبمناسبة هذا المعنى يستعمل كل منها في التصيق استعارة.

ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّفْسَةِ .. إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ
وعَذَابًا - ٧٣ / ١٣.

القُصَّة كالنُفْسَةِ: ما يُنْفَس به، أي يحصل به الانعصار والتصيق في مجرى الطعام، فلا يسوغ له ولا يسهل الطعام والشراب، والنُّفْسَةُ بالفتح: رفاهة العيش وطيبها واتساعها، وهو مصدر.

فالنُّفْسَةُ والرفاهة في الدنيا توجب الغرور بها والنفلة عن النعمة الروحانية الأخرى، والغرور يلزم التكذيب بالحق.

والمكذب بالحق المتوغل في الرفاهة: يكون محروماً عن النعمة الروحانية ويصير طعامه في القيامة ذا غُصَّة.

والطعام هو تذوق في مأكل أو مشروب.

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ... لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا خَمًا وَمَسَاقًا
جزاء وفاقاً - ٧٨ / ٢٥.

فالأطعمة التي لأهل الجحيم لا يسوغ ولا يطيب أكلها وشربها، بل ينصرف ويتضيّق بها مجرى الطعام.

• • •

غضب :

مقا - غضب : أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إنَّ الغَضْبَةَ : الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتقَّ الغَضَب، لأنّه اشتداد السُّحط. يقال غضِبَ يَفْضُبُ غَضَباً، وهو غَضْبَانٌ وَغَضُوبٌ، ويقال غضِبْتُ لفلان، إذا كان حَيّاً، وَغَضِبْتُ بِهِ إذا كان مَيِّتاً. ويقال: إنَّ الغَضُوب: الحيّة العظيمة.

مصبا - غضِبَ عليه غَضَباً، فهو غَضْبَانٌ، وامرأة غَضْبَى وقوم غَضَابِيْنُ وَغَضَبِيْنُ مثل سَكْرِيٍّ وَسُكَّارِيٍّ، وَغَضَابٌ أيضاً. وَيَتَعَذَّى بِالْهَمْزَةِ، وَغَضِبَ مِنْ لَأَمِ شَيْءٍ، أَيْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُوْجِبُهُ، وَتَفْضُبُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ غَضِبَ.

التهذيب ٨ / ١٦ - قال الليث: رجل غَضُوب: شديد الغَضَب. وعن الفراء: رجل غَضْبَةٌ وَغَضْبَةٌ: إذا كان يَفْضُبُ سريعاً. وقال الليث. الغَضُوب: الحيّة الخبيثة. والغَضُوب: الناقة العبوس، وامرأة غَضُوب. وعن ابن الأعرابي: المَفْضُوب الذي قد ركبهُ الجُنْدَرِي. وغيره: الغَضْبَةُ جُنَّةٌ تَتَّعِذُ مِنْ جُلُودِ الْإِبِلِ تُلبَسُ لِلْقِتَالِ. اللَّحْمَانِي: غَضِبَ بصرُ فلان: إذا انتفع من داء يُصيبه، يقال له الغَضَاب.

الاشتقاق ٤٦١ - الغَضَب: الأحمر الغليظ. والغَضْبَةُ: الصخرة الخبيثة. والغَضَاب: ما تكسّر حول العين من الجلد. والغَضَب: معروف.

• • •

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو تشدّد في قبال شيء آخر. ومن مصاديقه:

تشدد وتصلب في الصخرة في مقابل من يستعملها. وتشدد يتراءى في الحيّة المقابلة، وكذا في الناقة العبوس، وتشدد ومقاومة في الجنة في قبال العدو. وهكذا.

ومن ذلك الغضب: وهو تحرك في النفس إلى حدة وشدة في قبال شيء آخر، ويقابله الحلم، وهو الثقل والسكون.

وفي الغضب: خروج النفس عن الاعتدال في الثقل والسكون، وحركته إلى جانب الحدة والشدة والاشتعال. قال الباقر (ع): الغضب بجرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم، وإن أخذكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.

هذا إذا كان الغضب في الباطل. وأما إذا كان على الحق والحق وفي الله: فالغضب فيه مدح وحق ما دام لم يجر باطلاً.

ولما رجع موسى إلى قومه غضباناً أينما قال بتسبها خلقتوني - ١٥٠ / ٧.

ولما سكّت عن موسى الغضب أخذ الألواح - ١٥٤ / ٧.

وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه - ٨٧ / ٢١.

للذين آمنوا... الذين يحبون كباير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون - ٣٧ / ٤٢.

غضب النبي موسى (ص) كان في الله ولباطل انحراف قومه عن سبيل الله، وغضب ذي النون كان في الله ولكنه لم يصبر على أذى القوم ولم يحمل أعباء النبوة فخرج عنهم مغاضباً. وغضب المؤمنين كان في الحق والصلاح حدوثاً ولكن إدامته لم يكن بصلاح، ولهم أن يعفوا عن من عليه الغضب.

وعلى أي حال فالغضب المدح: ما يكون على حق وفي حق ومستمراً مادام

حقاً، فيدور مدار الحق، لا الحِدة النفسانية.

وأما الغضب من الله العزيز: فهو أيضاً شدة وحدة براتبها في قبيل قبائح الأعمال ومظالم العباد ومساوي الأخلاق والمعاصي، وفي الذين بذلوا نعمة الله كفراً، وأخلوا فيما خلق وقدر.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سِينًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ - ١٥٢ / ٧.

ولكن من شرع بالكفر صدراً فعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ - ١٠٦ / ١٦.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ... وَلَا تَطْفِرُوا فِيهِ فَيَعْلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوِيَ - ٨١ / ٢٠.

فَرَجَعَ مُوسَى ... أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي - ٨٦ / ٢٠.

وَمَنْ يُولَمْ يَوْمْتِ ذُبُرُهُ ... فَقَدْ هَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ - ١٦ / ٨.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ... فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ - ٩٠ / ٢.

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ - ٦١ / ٢.

ولا يعني أَنَّ الخلاف والعصيان على نوعين: الأول - ما يوجب توقف الإنسان عن السلوك إلى الكمال والسعادة، كما في المعاصي الشخصية وترك الفرائض، والثاني - ما يوجب إخلالاً في النظم الإلهي والتقدير الربوبي، ونقضاً للتقديرات والحقائق والأحكام التكوينية والتشريعية، كما في الكفر والظلم والإفساد في الأرض والقتل والمقابلة لأنبيائه وأحكامه.

وهذا النوع يوجب هيجان الغضب من الله عز وجل كما في الآيات الكريمة.

ثم إن الغضب في الخروج عن الاعتدال: يوجب تعدياً وجرحاً وشتماً وضرباً وقتلاً. كذلك في الحق وعلى الحق: يوجب آثاراً مقتضية.

وأما آثار غضب الله عز وجل: هو البعد عن الرحمة واللعن، وإعداد جهنم، والعذاب المهيمن، والسقوط والهوي، والتصيق - ولقنه، وأعد لهم جهنم، عذاب شديد، فقد هوى.

وما يتعقب الغضب الإضلال:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

فإن الضلال كما سبق في قبال الاهتداء (بهدينا الصراط المستقيم). والهداية من الله تعالى عبارة عن بسط الرحمة والقيص واللفظ في تكوين ثم بعده في جريان الحياة. ويقابله الضلال والإضلال: وهو على خلاف الفطرة والتكوين، وإنما يحدث بعوارض حادثة، بمنوان لمن وعذاب وبلاء - ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وما يضل به إلا الفاسقين.

فالإنعام والرحمة في سبيل الهداية، كما أن الضلال في أثر الغضب، فإذا تحقق الغضب والمغضوبية: يتعقبه الضلال والبعد عن الرحمة.

سبقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.

غَضْ:

مصبا - غَضَّ الرجلُ صوته وطرفه ومن طرفه ومن صوته غَضاً من باب قتل:

خَفَضَ، ومنه يقال غَضَّ من فلان غَضاً وَغَضاضَةً، إذا انْقَضَ، وَالْقَضُضَةُ: النقصان. وَغَضَضْتُ السَّقاءَ: نقصته. وَغَضَّ الشَّيْءُ يَغْضُضُ من باب ضرب: فهو غَضٌّ: طَرِيٌّ.

مقا - غَضَّ: أَصْلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على كَفَّ ونَقَصَ، والآخر على طَرَاوَةٍ. فالأَوَّل - الْغَضُّ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ كَفَفْتَهُ فَقَدْ غَضَضْتَهُ. ومنه قولهم تَلَحُّقُهُ فِي ذَلِكَ غَضاضَةٌ: أي أمر يَغْضُضُ لَهُ بَصَرَهُ. ويقولون هو بَجَرٌ لَا يَغْضُضُ. والأصل الآخر - الْغَضُّ: الطَّرِيٌّ من كُلِّ شَيْءٍ. ويقال لِلطَّلَعِ حِينَ يَطْلُعُ: غَضِيضٌ.

أسا - أَغْضُضَ من صوتك: إخْفِضَ مِنْهُ، وَغَضَّ طَرْفَكَ وَغَضَّ مِنْ لَجَامِ فَرَسِكَ أَي صَوْبَهُ وَطَأْمِنَهُ لِنَقْصٍ مِنْ غَرْبِهِ، وَاعْضُضْ لِي سَاعَةً، أَي احْبِسْ عَلَيَّ مَطْيَيْكَ وَقِفْ عَلَيَّ. وَفُلَانٌ غَضِيضٌ: ذَلِيلٌ بَيْنَ الْغَضاضَةِ وَلِحِقَّتِهِ مِنْ هَذَا غَضاضَةٌ: نَقْصٌ وَعَيْبٌ.

صحا - عَضَّ طَرْفَهُ أَي حَقَصَ كُلَّ شَيْءٍ كَفَفْتَهُ فَقَدْ غَضَضْتَهُ، وَالْأَمْرُ مِنْهُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ أَعْضُضْ، وَأَهْلُ كَثَمٍ يَقُولُونَ عَضَّ طَرْفَكَ. وَابْغَضِضْ الطَّرْفَ: ابْغَضِضْهُ. وَظَلَمِي غَضِيضُ الطَّرْفِ أَي فَاتَرَهُ. وَغَضَّ الطَّرْفَ: احْتِمَالَ الْمَكْرُوهِ. وَشَيْءٌ غَضٌّ وَغَضِيضٌ أَي طَرِيٌّ.

كتاب الأفعال ٢ / ٤٢٣ - وَغَضَّ بَصَرَهُ يَغْضُضُهُ غَضّاً: مِنْهُ مَحَا لَا يَحِيلُ لَهُ رُؤْيَتُهُ وَغَيْرُهُ: كَفَّهُ وَوَضَعَ مِنْهُ، وَالصَّوْتُ: خَفَضَهُ. وَمَا غَضَضْتَكَ شَيْئاً: مَا تَقَصَّصْتَكَ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ كَفَّ مَعَ خَفَضَ. وَمِنْ مُصَادِقِهِ: الْكَفَّ مَعَ خَفَضَ فِي الصَّوْتِ، وَفِي النَّظَرِ، وَفِي الْمَطْيَةِ، وَفِي الْمَكْرُوهِ بِالتَّحَمُّلِ وَالْإِصْطِبَارِ، أَوْ فِيمَا لَا يَحِيلُ لَهُ.

وبهذه المناسبة تطلق على الطريّ اسين المنخفض بذاته، وعلى ما نقص ويكون متعباً ومنخفضاً، وعلى عين فائرة.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ - ١٩ / ٣١.

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ - ٣ / ٤٩.

التعبير في الأولى بكلمة من، وفي الثانية بدونها: إشارة إلى أن المطلوب في الثانية في مجلس رسول الله (ص): مطلق لغض بأي مرتبة كان، ولو وصل إلى حدّ السكوت الصّرف والصمت التام. بخلاف لغض في مجالس آخر ومصاحبات غيره: فالمطلوب فيها الكفّ والخفض في الصوت إلى حدّ لازم، بحيث يكتفي على حدّ لازم في مقام المكالمة والتفهيم بحسب المجالس والأشخاص والمقتضيات. وأمّا عند المكالمة مع النبي أو من له رفعة وعظمة: فالميزان خفض الصوت في قبال صوته:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (١٩) ٢

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ - ٣٠ / ٢٤.

لهنا مطالب:

١ - إن جملة - يَغُضُّوا، وَيَغْضُضْنَ: خبريّة استعملت في معانيها من الحكاية الجزميّة عن وقوع النسبة وتحققها، ولكنّ الداعي فيها هو الطلب والإنشاء، وهذا التعبير أبلغ في إفادة الوجوب واللزوم من صيغة الأمر، ولا سيما على كون الجزم في يَغُضُّوا، مفهوماً الشرطيّة الكائنة في فعل الأمر (قُل) وهو الحقّ المسلّم، والجملة جزاء مترتب على الأمر، فيكون في هذا التعبير تأكيداً زائداً.

٢ - وقوع حفظ الفروج بعد الغض في الموردين: يدلّ على أهميّة الغض ولزومه

ووجوبه، في حدّ قبل حفظ الفروج، إذا لوحظ من حيث هو، وفي حدّ أعلى وأشدّ إذا لوحظ بالنسبة إلى آثاره، فإنّ الغَضّ هو الذي ينتج التحفُّظ والتعفُّف، كما أنّ عدم الغَضّ يوجب آثاراً وينتهي إلى أعمال شنيعة، منها التورُّط في الزنا.

٣ - قلنا إنّ الغَضّ هو كفّ مع خفض، ولما كانت الآيات قبلها مربوطة بما يتعلّق بالرجال والنساء: عقّبها بها، فيكون الغَضّ في الرجال في قبال النساء، وفي النساء في قبال الرجال.

٤ - سبق أنّ البصر هو العلم بنظر العين أو القلب، وهو في الأصل صفة، فيراد منه العين الباصرة، وجمعه الأبصار.

فيكون المراد الإشارة إلى طريضة واجبة للرجال والنساء، أن يكفّوا أبصارهم ويخفضوا نظرهم في مقابل من يحرم عليهم.

٥ - قلنا إنّ غَضّ البصر أوّل مرحلة يوجبها التوفيق في سائر مراحل التعفُّف والتحفُّظ من الرجال والنساء، وهذا المعنى في المرتبة الأولى ناظر إلى الوجه والكفين، فإنّها المقابلة والمواجهة والمترائية في قبال كلّ ناظر ومتوجّه، وبها يُستكشف الجمال وسائر الخصوصيات الجالبة للإنسان، وبها تتحقّق الحاطبة والموانسة.

ولا أثر في الغَضّ عن سائر الأعضاء، إذا كان الوجه والكفّان خارجه عن الحكم. ولا فائدة في التحجّب والتسترّ بدونها.

٦ - وقد ذكر الغَضّ في الآية بكلمة من: إشارة إلى أنّ الغَضّ واجب في حدّ صدق التحفُّظ من النظر، لا مطلقاً حتّى ينتهي إلى نهايته.

٧ - وأمّا المجزم في يَغْضُوا ويَحْفَظُوا بحذف النون: فالتحقيق أنّ الأمر أو النهي إذا أفاداً معنى الشرطيّة والسببيّة، يجزم بجزأوهما المسبّب، والعامل هو ذلك الأمر أو

النهي، فإنَّ فيها معنى الشرطيَّة، وهذا ظاهر قول الخليل كما في شرح الكافية للرضي.
وأما القول بتقدير حرف الشرط: ففي غاية الضعف والوهن.

غَطَش :

مقا - غَطَش: أصل واحد صحيح يدلُّ على ظلمة وما أشبهها، من ذلك الأَغْطَش، وهو أَدْي في عينه شبه العَمَش، والمرأة غَطْشَاء، وفلاة غَطْشَى؛ لا يُتَدَى لها. وغَطَش الليل: أَظْلَم، والله أَغْطَشَه. والمتغاطِش: المتعامي عن الشيء.

صحا - غَطَش: أَغْطَشَ الله الليلَ أي أَظْلَمَه. وأَغْطَشَ الليلُ أيضاً بنفسه. والغَطْشُ في العين: شبه العَمَش. والرجل أَغْطَشَ، وقد غَطِشَ.

لسا - الغَطْشُ: شبه العَمَش، غَطِشَ غَطْشاً، ورجل غَطِشَ وأَغْطَشَ، وامرأه غَطِشَى يَبْئِنَا الغَطْشُ. والغَطْشُ: الضعف في البَصَرِ كما ينظر ببعض بصره، ويقال هو الَّذي لا يفتح عينيه في الشمس. وانْغَطَّشَ: ظلمة الليل واختلاطه، ليل أَغْطَشَ، وقد أَغْطَشَ الليلُ بنفسه. وأَغْطَشَه الله أي أَظْلَمَه. وعَطِشَ الليلُ، فهو غاطِش أي مُظْلِم. المرء. في أَغْطَشَ لَيْلَهَا - أي أَظْلَم. الأصمعي: الغَطْشُ: السَّدَف (إختلاط النور والظلمة)، يقال أُنْبِتَه غَطْشاً، وقد أَغْطَشَ الليل. وجعل أبو تراب الغَطْشَ مُعاقِباً للغَبَش (ظلمة آخر الليل). ومَفَازة غَطْشَى: غَمَّة المسالك لا يُتَدَى فيها. وغَطِشَ لي شيئاً حقّاً اذْكَرَ، أي أَفْتَحَ لي.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المائة: هو غَمَّة في ظلمة ما لا أعلام فيه، ويقابله النور

مع الاهتداء، وهو أعمّ من مادّي أو معنويّ.

فالمادّي: كما في الليل الأغطش، فإنّ الظلمة المحسوسة هي التي أوجبت عمّها وحيرة وضلالاً. وكما في العين العطشاء، حيث تكون العين ضعيفة ومحتلطة في رؤيتها وفيها ظلمة ما.

والمعنويّ: كما في مفازة وسبعة لا أعلام فيها للاهتداء، والسالك فيها يضلّ في سبيله ويتحيّر ويعمه في تشخيص نظره، ومن ذلك التعامي والتغافل عن الشيء والتغاطش.

ولا ينبغي أن موادّ - النطو، والعطس، والغضي، والغشي، والغسق، والقسم، والغيش، والغلس، والغنش: فيها تقارن واشتراك من جهة اللفظ والمعنى.

«أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فَبَسَرَاهَا، وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» - ٧٩ / ٢٩.

أي جعل الليل غطاشاً وأعطش، كما يقال أنّها مفازة غطش، أي فيها عمّه لا اهتداء فيها.

وأما التفسير بالإظلام: فقير صحيح، فإنّ الليل هو المحيط المظلم وهو متّصف بالظلمة، فلا يقال أظلم الليل، كما لا يقال أضاء النهار، قال الله تعالى:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا.

وأما تقديم الليل على الضحى في الآية الكريمة: فإنّ الليل مقدّم على النهار والضحى، إذا لوحظا من جانب عالم المادّة والطبيعة - أم السّماء بَنَاهَا. وأمّا إذا لوحظا من جهة التكوين المطلق: فإنّ عالم المادّة والظلمة والليل تكون متأخّرة عن الضحى والنور.

ثم إنَّ المراد من الليل في الآية : مطلق الليل الحادث في السماوات في أثر الحركات السماوية والنجوم السيّارة، لا الليل الحادث في الأرض، فإنَّ الأرض قد ذكرت في الآية بعدها - والأرض بعد ذلك دحاها .

وفي الآية الكريمة تنبيه على أنَّ الإنسان في بدء أمره وسيره يواجه عالم الحيرة والغفلة والعمّة والظلمة، وهذا الترتيب محفوظ في عالم الطبيعة على حسب اقتضاء نظمها وتقديرها. وله أن يطلب بخلوص النية وصفاء السريرة أن يهديه الله إلى النور والضحي من الحق.

• • •

غطى :

مقا - غطوا: يدلُّ على الغشاء والستر، يقال: غطيت الشيء وغطيته، والغطاء: ما تغطى به. وغطا الليل يغطوا: إذا غشى بظلامه

مصبا - غطوت الشيء أعطوه، وغطيته أغطيه، من باب علا ورمى، والتثقيل مبالغة، وأغطيته أيضاً. والغطاء: الستر، وهو ما يعطى به، وجمعه أغطية، مأخوذ من قولهم غطا الليل.

مفر - الغطاء: ما يُجعل فوق الشيء من طبق ونحوه، كما أنَّ الغشاء ما يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه، وقد استعير للجهاالة.

التهذيب ٨ / ١٦٦ - قال الليث: الغطاء. ما تغطيت به أو عطيت به شيئاً، والجميع الأغطية. وغطا الليل، إذا غشا، ولبل غاط وغاض: مُظلم. ويقال غطا عليهم البلاء. عن أبي عبيدة: إذا امتلأ الرجل شبهاً قيل غطا يغطي غطياً وغطياً. وفلان مغطي القناع إذا كان خاملاً الذكر، وماء غاط، كثير.

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو المواراة مطلقاً ولو من جانب، مادياً أو معنوياً - راجع السطر.

ولا يحى أن المادة تستعمل واوياً من باب نصر، ويائياً من باب ضرب، وفي الأول بمناسبة الواو جهة ارتفاع واعتلاء في المواراة، وفي الثاني بمناسبة الياء جهة انخفاض ونفوذ. فرعاية هذه الجهة أولى.

وأما مفاهيم - الجهالة، والظلمة، والامتلاء، والكثرة، والحمول، وغيرها: فإذا لوحظت فيها جهة المواراة المطلقة: فن مصاديق الأصل، وإلا فن باب التجوز.

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا - ١٨ / ١٠٢.

معنى الأعين هو البصائر والأعين الباطنية، وإذا أريد بها الأعين الظاهرية: تكون كناية عن الباطنية، والكناية استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي.

والغطاء للبصائر: هو الهوى والتمايل والأمل وسائر الصفات الرذيلة التي تغشى القلوب وتظلمها وتحجبها.

ولا يحى أن الذكر وهو مصدر: مبدأ السلوك إلى الله المتعال ومنشأ جميع الخيرات والبركات والسعادات، ومن كان غافلاً ومحروماً عن التوجه والتذكر إليه: فهو متوغل في شهواته وتمايلاته النفسانية.

فإن الذكر يقابل الغفلة: قال تعالى:

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - ٥٠ /

فيستفاد من الآية الكريمة أَنَّ البصر الطبيعي في نفسه إذا لم يكن مغطىً
محجوباً: نافذ وحديد.

والإنسان إذا فارق عنه بدنه وقواه البدنية الجسائية الدنيوية: تزول عنه
تمايلات النفسانية وشهواته الحيوانية التي صارت حجاباً لروحه وحائلاً لبصيرته
وتعقله، فيكون بصره خالصاً صافياً نافذاً، فيرى ما لم يره في حياته الدنيوية، ويشاهد
حقيقة حاله ومآله.

فليتدبر الإنسان في أَنَّ الغفلة عن التوجه والتذكر وفي العمل والسلوك إلى الله:
علامة تكوّن العطاء والحجاب.

غفر:

مقا - غفر: عظم بابه الستر، ثم يثبت عنه ما يذكر، فالعُفر: الستر، والغفران
والغفر: بمعنى يقال غفر الله ذنبه غفراً ومغفرة وغفراناً ويقال غفر الثوب: إذا نار
زئبره، وهو من الباب، لأن الزئبر يغطي وجه الثوب، والميغر: معروف، والشفارة:
خرقة يضعها المدهن على هامته. ويقال الغفير: الشعر السائل في القفا.

مصبا - غفر الله غفراً من باب ضرب، وغفراناً: صفع عنه، والمغفرة إسم منه،
واستغفرت الله: سألته المغفرة، واغتفرت سجاني ما صنع، وأصل القفر الستر، ومنه
يقال - الصبيغ أغفر للوسخ والميغر: ما يلبس تحت البيضة، وغفار: حي من العرب.

التهذيب ٨ / ١٠٦ - قلت: أصل الغفر: الستر والتغطية، وغفر الله ذنوبه: أي
سترها ولم يفضعه بها على رؤوس الملأ، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه قيل
للذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس ميغر. وقال الأصمعي: غفر الرجل
متاعه: إذا أوعاه. ويقال جاءوا جمّاً غفيراً: جاءوا بجماعتهم. ويقال للرجل إذا قام من

مرضه ثم نكس غُفَر. وعن الأموي: اغفروا هذا الأمر بغُفَرته: أي أصلحوه بما ينبغي أن يُصلَح به. وكلُّ ثوب يغطى به شيء: فهو غِفارة.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو محو الأثر، وتستعمل في الذنوب والمعاصي، ومفهوم المحو أعم.

وأما مفاهيم الستر والصفح والإصلاح وغيرها: فمن لوازم محو الأثر، فإنَّه يوجب ستر الخطأ الواقع والصفح عنه والإصلاح.

قال تعالى:

وإن تَغْفِرُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ١٤ / ٦٤.

يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - ٧١ / ٢٣.

فإنَّ محو أثر العصيان والخطأ يلزم تحقق الصفح وقصد الإصلاح.

وأما الستر: فلا يلزم محو أثر الخطأ والصفح عنه، فإنَّ الستر لا يوجب محو أثره بل يدلُّ على تثبيته تحت ساتر، ويكون الستر حينئذٍ قبل تحقق الصفح والإصلاح والعفو، ولا يلزم توبة الله إليه وشمول رحمته ولطفه:

فاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا - ١٥٥ / ٧.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ - ١٥١ / ٧.

وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً - ٣ / ١١٠.

ثمَّ إنَّ الغفران يُعَقَّب آثاراً على مقتضى مودده:

فمنها الأجر الكبير:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ - ٧ / ٣٥.

فإن آثار المماضي هي التي تمنع عن ظهور آثار الأعمال الصالحة، فإذا انتفت بالمغفرة تظهر آثار الحسنات.

ومنها الرزق الكريم مادياً ومعنوياً:

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٥٠ / ٢٢.

هذا أيضاً بسبب تحقق ما يقتضي توجه اللطف والفيض، بانتفاء الموانع.

وهكذا في:

يَا غَافِرِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ - ٢٧ / ٣٦.

ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ فِيهِمْ سَبِيلٌ - ١٣٧ / ٤.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا - ٣ / ١١.

فإن الغفران يوجب رفع الموانع، فيحصل اقتضاء الإكرام والهداية وتوبة الله إليه.

ثم إن الغفران له أسباب ومقدمات لابد من حصولها حتى يتحصل المغفرة من الله المتعال:

منها التوجه إلى الذنب وإلى كونه خطأ وخلافاً، والندم عليه بالقلب: كما في:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَقَفَرَ لَهُ - ١٦ / ٢٨.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا - ١٣٥ / ٣.

ومنها - تحصل حالة الطاعة والإتياع الكامل: كما في:

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - ٣١ / ٣ .

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ - ٧ / ٤٠ .

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ - ٢٨٥ / ٢ .

ومنها - حصول الإيمان القاطع بالله العزيز، فإنه يحو ما سلف من الخطأ والذنب في حقوق الله المتعال؛ كما في:

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا - ٧٣ / ٢٠ .

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ - ٣١ / ٤٦ .

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ - ٩ / ٥ .

ومنها رفع حوائج المضطرين من عبادهم كما في:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ - ١٧ / ٦٤ .

ومنها التوسل إلى أولياء الله وأنزلي لديهم لاستغفروا له - كما في:

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا - ٦٤ / ٤ .

وهكذا كل ما يوجب رفع الخلاف وحصول الوفاق والتسليم، وما دام لم

تتوصل هذه الحالة النورية الخالصة؛ لا يمكن حصول الغفران.

ويقابل هذه الأمور الموجبة للغفران؛ ما يُنفيها، وهو ما يكون له أثر باق في

الدين أو في الجماعة، من بدعة محترقة أو إضلال عن الحق أو ظلم فاحش منهبط أو

قول فاسد مهين في الله المتعال؛

١ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا - ١١٦ / ٤ .

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - ١٣ / ٣١.

فإنه ظلم في مقام عظمة الله تعالى وجلاله وليس فوقه ظلم. مضافاً إلى أنه يخرج الإنسان عن مقام التوحيد وهو أصل الدين وأساس المعرفة ولبّ الحق والنور. فما دام هذا الانحراف في النفس كيف يتصور له الصلاح والفلاح، وليس في وجوده اقتضاء أن يغفر من جانب من لا يُوحده.

والشرك كفر في الجملة، والكافر لا ربط بينه وبين الله تعالى حتى يتوقع المغفرة، فهو لا يعرفه ولا يعتقد بوجوده:

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ - ٧ / ٧١.

٢ - الكفر بالله تعالى: فلا اقتضاء في هذا المورد للغفران بهوجه، حيث إن الكافر لا يقول بوجوده ولا يعتقد به، بل ينكره ويخالفه. فيكون الغفران له موافقة ورضاً عنه وعن كفره.

نعم يمكن في الكفر والشرك ونظائرها: وقوع المغفرة بالنسبة إلى سائر الأعمال والخطيئات من باب اللطف والرحمة والجود العام، أو في مقابل سائر الأعمال المستحسنة. وإلى هذا المعنى يشير بقوله:

وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ - الآية.

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -

٨٠ / ٩.

ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا - ٤ /

١٣٧.

وهذا المعنى يشمل لما بعد الموت أيضاً، فإن الكافر منقطع في نفسه عن الله،

ومحبوب عن فيضه ورحمته، وعدوه لله ولرسوله، فلا اقتضاء فيه في طول حياته في الدنيا وفي الآخرة للغفران:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ -

٤٧ / ٣٤.

٣ - الافتراء على الله والابتداع في دين الله: وهذا أيضاً يعود إلى الكفر والشرك، فإن جعل الأحكام وتشريع الدين إنفاً هو من الله، وليس لأحد أن يُبدع بدعة في دينه، والدين برنامج السير إلى الله المتعال.

فالمُبدع هو الذي يحمل نفسه شريكاً في التشريع في قبال الرب المتعال، ويفتري في دين الله، وهو الظالم في أمر الله.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ - ٦ /

٩٣.

مضافاً إلى أنه يُضِلَّ عباد الله ويُزيغ السالكين إليه عن صراطه الحق ويسدّهم عن السير:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ - ٦ / ١٤٤.

٤ - الظلم وتضييع حقوق الناس مادام لم يُصلح: والإصلاح إمّا بفدية من أمواله أو أعماله الحسنة لذوي الحقوق، أو بترضية الله بالإحسان عليهم حتى يرضوا ويعفوا عمن ظلمهم.

وهذا الإصلاح لازم فيه وفي نظائره أيضاً: من الظلم والتضييع والبدعة والإضلال وغيرها:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٥ /

٣٩.

ولكلّ من هذه الأمور النافية للغفران مراتب شدة وضعفاً، وكلّها اشتدّت مرتبةً. اشتدّ انتفاء الصلاحية والاقتضاء فيها لتوجّه المغفرة والرحمة وشموها.

وأما الغفور والفقار والغافر: فمن أسماء الله عزّ وجلّ، وتختلف خصوصيات مفاهيمها باختلاف صيغها، فالغافر يدلّ على من يقوم به المغفرة. والفقار فيه مبالغة وكثرة. والغفور، فيه دلالة على ثبوت في الاتّصاف بالمغفرة. وكلّ منها يستعمل في مورد يناسبه ويقتضيه - فراجع موارد استعمالها.

والمغفرة من الله تعالى بمقتضى صفته الرحمة، وكما أنّ رحمته سبقت غضبه: مغفرته أيضاً سبقت أحذه وبجاراته.

وعلى هذا يذكر اسم الرحيم مقارناً للغفور في ٧٢ مورداً.

وعدّ يذكر أسماء: الرحيم، الشكور، العفو، العزيز: مقارناً له على حسب ما يقتضيه المورد.

فظهر أنّ الغفران هو السابق الأصل الثابت في الله المتعال ما دام الاقتضاء في المحلّ موجوداً، سواء كان مستحقاً له أم لا، كما في تعلّق الرحمة. إلّا إذا انتفى الاقتضاء كما قلنا.

وهذا المعنى يشار إليه بقوله تعالى:

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ

يَشَاءُ - ٢ / ٢٨٤.

فيغفر بحسب رحمته وحلمه وعفوه، ما دام لم ينتف اقتضاء المغفرة، وإذا انتفى الاقتضاء بل وُجد اقتضاء العذاب: فيُعَذَّب.

وسبحانه وتعالى عن أن يُعَذَّب من دون جهة ملزمة صالحة، فإنّ مشيئته على

مقتضى الحكمة والعدل والصلاح . راجع الشيء .

• • •

غفل :

مصبا - الغفلة : غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له ، وقد استعمل
 فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً ، يقال منه : غفست عن الشيء غفولاً من باب قعد ، وله
 ثلاثة مصادر : غفول ، وهو أعمها . وغفلة ، وغفل . وغفلته تغفيلاً : صيرته كذلك ، فهو
 مغفل . وأغفلت الشيء إغفالاً . تركته إهمالاً من غير نسيان ، وتغفلت الرجل : ترقبت
 غفلته . وتغافل : أرى من نفسه ذلك وليس به . وأرض غفل : لا علم بها . ورجل
 غفل : لم يجرب الأمور .

مقا - غفل : أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهواً ، وربما كان عن عمد . من
 ذلك غفلت عن الشيء غفلة وغفولاً وكذلك إذا تركته سهواً . وأغفلته إذا تركته على
 ذكر منك له . ويقولون لكل ما لا تعلم له : غفل ، كأنه غفل عنه . فيقولون : أرض
 غفل لا علم بها وناقة غفل : لا سمعة عليها .

التهذيب ٨ / ١٣٦ - الليث : أغفلت الشيء : تركته غفلاً وأنت له ذاكر . وغفل
 عن الشيء يغفل غفلة وغفولاً ، والتغافل : التعمد . والمغفل : من لا فطنة ولا إرب له .
 ودابة غفل : لا سمعة عليها . ورجل غفل : لا يعرف له حسب . وعن الكسائي : أرض
 غفل : لم تطير .

• • •

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المائة : هو ما يقابل التذكر . وقلنا في السهو : إن السهو

غفلة عن عمل يقصده ولم يكن، سواء كان عن ذكر أم لا. والغفلة تكون عما يكون.
كما أن النسيان يكون عما كان ذاكرة له.

وأما مفاهيم الترك وما لا علم له أو لا حسب له وغيرها: فمن آثاره.

فَالْغَفْلَةُ: عبارة عن انتفاء التذكر. والإغمال: جعل شخص آخر غافلاً لا يتذكر. والغفل صفة كالصُلْب: ما يكون الغفلة ثابتاً فيه لا يتذكر، أو لا يتذكر حتى يكون لازماً. والتغافل: استمرار الغفلة.

يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا - ٩٧ / ٢١.

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ - ٢٢ / ٥٠.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا - ١٥ / ٢٨.

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ - ١ / ٢١.

فَالْغَفْلَةُ أَوَّلُ مانع وأعظم خطر للسالك عن سلوكه، وما دام التغافل موجوداً لا يوجد إمكان السير والعمل والتوفيق.

وكما أن الغفلة في الأمور المادية الدنيوية توجب مواجهة خطر وابتلاء كذلك في الأمور المعنوية الروحية:

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذُّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ - ١٣ / ١٢.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً - ١٠٢ / ٤.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ - ١٤٦ / ٧.

والغفلة في أداء الوظائف الإلهية معفو عنها: إذا كانت عن قصور بلا تعمد وتقصير وتنبه:

ألم يأتكم رُسُلٌ مِنْكُمْ ... ذلك أن لم يكن ربك مُهلكَ القرى بظُلْمٍ وأهلها غافلون - ١٣١ / ٦ .

وأما الآثار الطبيعية والفوائد والعوائد الروحانية، كالترقيات والكمالات المعنوية؛ فهي متوقفة على العمل والمجاهدة والتسير، وعلى هذا المبني يلزم من باب اللطف والرحمة وبسط الفيض: إرسال الرسل والهداية، كما قال تعالى:

لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ - ٢٦ / ٦ .

سِيرُكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - ٢٧ / ٩٣ .

وأما الغفلة في الله تعالى: فتعبر عنها بما رتبك بغافل عما تعملون - ٩٣ / ٢٧ .
بها ولا نهاية لعلمه ولا حد له، وليس في نوره حد وقصور وعجز وضعف، فهو تعالى متوجه ومتذكر وعالم بجميع الأشياء والأعمال والحركات والنيات:

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِقَوْمِكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ - ٢٣ / ١٧ .

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ عَمَلًا وَعَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - ٦ / ١٣٢ .

ثم إن الله تعالى قد وصف وعرف الغافلين بقوله:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ - ٧ / ١٧٩ .

فالغفلة تحط مرتبة الإنسان إلى ما هو دون مرتبة الحيوان.

غلب:

مصبا - غلبه غلباً من باب ضرب، والإسم الغلب، والغلبة أيضاً، وبمضارع الخطاب سمي، ومنه بنو تغلب.

مقا - غلب: أصل صحيح يدل على قوة وقهر وشدة. من ذلك غلب الرجل غلباً وغلباً. والغلاب: المغالبة. والأغلب: العليظ الرقبة، يقال غلب غلباً يغلب غلباً. وهضبة غلباء، وغيرة غلباء. واغلولب العشب: بلغ كل مبلغ. والمغلب من الشعراء: المعلوم مراراً والمغلب أيضاً: الذي علب حصته أو قرنه.

الاشتقاق ٢٥ - غلب يغلب غلباً، فهو غالب، ويقولون لمن الغلب، ومن قال الغلب فهو لحن. ويقال شاعر مغلب: إذا عليه من هو دونه، كما غلبت للى الأحليّة الناهية المتعدي، فهو من المغلبين. ويقولون رجل أغلب: بين الغلب، إذا غلظت عنقه حق لا يمكنه أن يلتفت، وبذلك سمي الأسد أغلب. ويقال أخذته بالغلب أي بالقهر. وقد سمت العرب غالباً وغلبياً وأغلب.

صحاح - من بعد غلبهم: هو من المصادر مفتوح العين مثل الطلّب، قال القراء. يحتمل أن يكون غلبةً فحذفت الهاء عند الإضافة. وغالبه مغالبةً وغلباً. وغلاب مثل قطام: إسم امرأة. وتغلب على بلد كذا: استولى عليه قهراً، وغلبته أنا عليه تغلبياً. والغلاب: الكثير الغلبة. وحديقة غلباء: ملتفة، وحدائق غلب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: هو التفوق مع القدرة، أو تفوق في قدرة. وأما القهر والاستيلاء والشدة والغلبة وغيرها: فهي من لوازم الأصل.

وَأَمَّا الْأَغْلَبُ بِمَعْنَى الرِّقْبَةِ الْغَلِيظَةِ كَعَنْقِ الْأَسَدِ: فَإِنَّ غِلْظَةَ الْعَنْقِ وَعَدَمَ لِينَتِهَا وَفَقْدَانَ الضَّعْفَةِ فِيهَا، عِلَامَةُ التَّفُوقِ وَالتَّكَبُّرِ وَالْإِقْتِدَارِ.

وَعَيْنِبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَخَلًّا وَخِدَائِقَ غُلْبًا - ٣٠ / ٨٠.

الْحَدِّقُ بِمَعْنَى الْإِسْتِدَارَةِ، أَيْ الْمَقَامَاتِ الْمُسْتَدِيرَةِ مِنَ الْجَنَّاتِ الْمَلْعُوسَةِ، أَوْ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْإِسْتِدَارَةِ أَحْسَنَ الْأَشْكَالِ وَأَتَمَّهَا وَأَسَدَّهَا.

وَالْأَغْلَبُ مِنَ الْمَقَامِ: مَا يَكُونُ مَتَفَوِّقًا وَمَتَعَالِيًا وَفِيهِ قُدْرَةٌ وَقُوَّةٌ فِي ذَاتِهِ يَعْلُو عَلَى سَائِرِ الْمَقَامَاتِ وَيَتَظَاهَرُ عَلَيْهَا.

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ٢١ / ١٢.

يُرَادُ تَفَوُّقُهُ ذَاتًا عَلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَعَلَى مَا يَأْمُرُهُ وَيُرِيدُهُ مَعَ وَجُودِ الْقُدْرَةِ، وَهَذَا أَعْلَى مَرْتَبَةِ التَّفُوقِ وَأَسَى مَقَامِ الْقُدْرَةِ الرَّمَحَانِيَّةِ.

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً - ٢٤٩ / ٣.

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ - ٦٥ / ٨.

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ - ٢ / ٣٠.

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ - ١٦٠ / ٣.

يُرَادُ التَّفُوقُ مَعَ وَجُودِ قُدْرَةٍ.

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي - ٢١ / ٥٨.

فِيَّاهُ تَعَالَى الْمَتَفَوِّقُ الْمَطْلُوقُ وَلَهُ الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ عَلَى اقْتِضَاءِ حِكْمَتِهِ.

غَلْظُ:

مَصْبَا - غَلْظُ الشَّيْءِ بِالضَّمِّ غِلْظًا وَزَانَ عَجَبٌ: خِلَافُ دَقٍّ، وَالْإِسْمُ الْغِلْظَةُ

بالكسر، وحكى في البارع التثنية عن ابن الأعرابي، وهو غليظ، والجمع أغلاظ.
وعذاب غليظ: شديد الألم. ورجل غليظ وغُلُظ الرجل: اشتد، وفيه غِلظة من غير
لين ولا سلس. وأغلظ له في القول إغلاظاً: عتفه. وغَلَطت عليه في اليمين تغليظاً:
شدت عليه وأكدت. وغَلَطت اليمين تغليظاً أيضاً: قويتها وأكدتها. واستغلظ الزرع:
اشتد.

التهذيب ٨ / ٨٤ - قال الليث: انغبط مصدر قولك غلظ الشيء يغلظ غِلْظاً في
الحيلة، واستغلظ النبات والشجر. وأغلظت الثوب وغيره: إذا وجدته غليظاً.
واستغلظت الثوب: إذا تركت شرائه ليعطه. وتغلبط اليمين: تشديدها وتوكيدها.
ورجل غليظ: فظ ذو غُلظة وغِلظة وغَلْظة ثلاث لغات. وأرض غليظة: إذا كان فيها
وعوثة (تعسر السلوك) وكانت ذات خصى مخددة.

لسا - الغلظ: ضد الرقة في الخلق والطبع والفعل والمطلق والعيش ونحو ذلك.
غلظ: صار غليظاً. واستغلظ مثله، وهو غليظ وغلاظ، والأنثى غليظة، وجمعها غلاظ.
وأمر غليظ: شديد صعب، وعهد غليظ: كذلك. وبهها غلظة ومغالطة أي عداوة.

مفر - الغلظة: ضد الرقة. ويقال غلظة وغنظة، وأصله أن يستعمل في الأجسام
لكن قد يستعار للمعاني كالكبر والكثير.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الرقة، وسبق في الرحم، الفرق بينها
وبين الرحمة والرافة والمطوقة والرفق والطف، فراجعه. قال في القروق: إن الرقة
والغلظة تكونان في القلب وغيره خلقه. والرحم فعل الراحم. والناس يقولون: رقى
عليه فرحمه.

ولا يخفى أنَّ هذا المعنى إنما يصح إذا بلاحطان في مقام الاتِّصاف بهما في القلب،
مع أنَّ معناها أعم، ويستعملان في الأجسام الخارجيّة وفي الصفات الباطنيّة وفي
الأمر المعنويّة وفي الأفعال والجريانات الجارية.

وفي الموضوعات الخارجيّة: كما في:

كَزَرِعَ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ - ٢٩ / ٤٨.

يراد الغلظة والاستحكام في الشطأ والمرع.

وفي الموضوعات الروحانيّة: كما في:

وَلَوْ كُنْتَ قَفْلاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَّوْا مِنْ حَوْلِكَ - ١٥٩ / ٣.

يراد الغِلَظ في القلب في قبال الرقعة، في مقابل الأمور الحادثة والجريانات
الواقعة والمشاهدات الخارجيّة.

وفي الصفات والأخلاق: كما في:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ٧٣ / ٩.

يراد الغِلَظ في قبال التظاهر بصفات الرقة والليمة والمعة والعطوفة، ومن آثاره
الغِلَظ في الأعمال.

وفي الأعمال: كما في:

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً - ١٢٣ / ٩.

يراد الغِلَظ في المقاتلة والمقابلة والعمل.

وفي التعمّد والالتزام: كما في:

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا - ١٥٤ / ٤.

يراد التعهد والالتزام بإطاعة الأمر والتسليم.

وفي الأجسام اللطيفة: كما في:

عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ غِلَاطٍ شِدَاد - ٦ / ٦٦.

وفيما يرتبط بالأمور الأخروية: كم في:

وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ - ١٤ / ١٧.

فظهر أنَّ الغِلظة تقابل الرقَّة ولها مصاديق حقيقية في أنواع من الجواهر والأعراض. وأمَّا معاهيم - الشدَّة والتأكيد ولتقوية والصُّعوبة وغيرها: إمَّا هي من آثار الأصل.

وبدلَّ على هذا ذكر الشدَّة بهذه كما في - مَلَائِكَةُ غِلَاطٍ شِدَاد.

ولا يخفى أنَّ الغِلظة فيهم من جهة أنفسهم وذواتهم خلفه بنسبة عالمهم، لا من جهة الصفات والأخلاق وخصوصيات المعاشرة والمباشرة، وإلَّا فاللزام التعبير بحملة - غِلَاطٍ الأخلاق وأمثالها، وهذا أوفق بمحيط العذاب، وإن كان إرادة الإطلاق أيضاً ممَّا لا مانع منه. ومثلها قوله تعالى - قَطًّا غَلِيظُ الْقَلْبِ - فإنَّ ظاهرها نفس القلب، وإن كان التعبير بالشرطيَّة يُعطي كون الغِلظة في المخلوق والعمل، حيث إنَّ الشرط يدلُّ على الاختيار، إلَّا أن يكون للماضي والبحث عن الملائكة سيجمي في - الملك - إن شاء الله تعالى.

فحقيقة الرقَّة أمر كليّ واحد، كما أنَّ الغِلظة أيضاً كذلك، وتختلف خصوصياتها باختلاف الموارد ومحسبها. ومن آثار الغِلظة: البُغض والعدوان والخلاف والقول السيئ والضرب والقتل والهجر وأمثالها، على اقتضاء الموارد.

غلف :

مصبا - غِلاف السُّكَيْن ونحوه ، وجمعه غُلْف مثل كتاب وكتب . وأغلفت السُّكَيْن إغلافاً : جعلت له غِلافاً ، أو جعلته في الغِلاف ، وغلفته غُلْفاً من باب ضرب : لفة في جعله في الغلاف ، ومنه قيل : قلبت أغلف . لا يعني لعدم فهمه ، كأنه حُجِبَ عن الفهم كما يُحجِب السُّكَيْن ونحوه بالغِلاف . وغلف تحيته بالغالية : ضغمها ، وقال ابن ثريد : غلفها من كلام العامة ، والصواب غلّها وغلّاها تغليّة أيضاً . والغلفة : هي القرلة والقلفة . وغلف غُلْفاً من باب تيب : إذا لم يُجتنَب ، فهو أغلف ، والأنثى غلفاء ، والجمع غُلْف .

مقا - غلف : كلمة واحدة صحيحة تدلّ على غِشَاوَة وَغِشِيَان شيء شيء . يقال : غِلاف السيف والسُّكَيْن . وقلبه أغلف ، كأنه أعشى غِلافاً فهو لا يعني شيئاً . وقالوا قلوبنا غُلْف ، أي أغشيت شيئاً فهي لا تضيء ، وقرئت - غُلْف - أي أوعية للعلم ، والقياس في ذلك كله واحد ، ويقولون تغلف بالغالية ، وليس بعيداً كما ذكرناه .

التهذيب ٨ / ١٣٥ - قال الليث : الغِلاف : الصُّوَان ، وقلبه أغلف . ويقال : غلفت القارورة وأغلفتها في الغِلاف ، وغنعت السرج والرحل . ويقال تغلف الرجل واغتلف ، والأغلف يقال له الأعلف ، وهي الغنفة والقلفة . وقال بعضهم : تغلف بالغالية إذا كان ظاهراً ، فإذا كان داخلاً في أصول الشعر قيل تغلّل . وعن أبي طالب في قوله - قلوبنا غُلْف - فمن قرأ غُلْف فهو جمع غِلاف ، أي قلوبنا أوعية للعلم ، كما أن الغِلاف وعاء لما يؤعَى فيه . وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف ، وهو الذي لا يعني شيئاً .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة : هو الدلالة على وجود ما يحوي شيئاً مخصوصاً به

في ذلك المورد.

ومن مصاديقه الغلاف للسيف والسكين والشرح والحشفة وغيرها.

والغلاف أغلظ من المحجاب وأخص من جهة الاختصاص بالمحوي. والقلب: مخصوص بما يكون جزءاً ومتصلاً بالشئ كالجلد من الشجر.

لَفَرِيقًا كَذِبْتُمْ وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ - ٨٨ / ٢ .

وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ - ١٥٤ / ٤ .

الغُلْف جمع الأغلف كاحمر (وَجُمُورُهُ) مَا يَتَّصِفُ بِصِفَةٍ كونه ذا عِلَاف، كالأصم والأعمى، أي من يكون ذا عَمَى وَصَمَمَ

وأما قراءة الغُلْف جمع العِلَاف: فغير مناسب، فإن كون القلب غلافاً لا معنى له، والغلاف المطلق لا يدل على أن محتواه علم أو مرض أو غيرها. وأيضاً - هذا المعنى لا يناسب اعتذارهم في نفي الإيمان، فإن لقلوب إذا كانت أوعية للعلوم: ينبغي لها أن تدرك الحق وتصدق الحقيقة.

ففرادهم الاعتذار بأنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقاً يؤمنوا، كأن في قلوبهم الحُجُب وعليها غُلْف لا يشاهدون الآيات الإسلامية.

ولا يبعد أن يكون المراد: أنهم يدعون كون قلوبهم غُلْفاً كناية عن التكذيب والمخالفة، وأنهم لا يشاهدون الآيات، تعصداً وإعراضاً عنها، فكأنهم يعملون في قلوبهم الغُلْف والغُلْف عدواناً وكفراً. وهذا المعنى هو المناسب بقوله تعالى - بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا - إشارة على أن مبدأ هذا الكفر ودعوى الغُلْف في قلوبهم؛

ليس اعراضهم اختيار أو بالتمدد منهم على ما يدعون، بل من جهة الطبع واللحن.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ.

وأيضاً إنَّ المعنى الأول وهو كون قلوبهم غُلفاً ذا غِلاف، مرجعه إلى وجود قصور في مقام الإدراك والإيمان، وهذا لا يناسب القُدح والذمَّ عليهم، وذكر هذا المعنى في رديف قوله تعالى:

فَقَرَّبْنَا كَذِبَهُمْ وَقَرِيباً تَقْتُلُونَ، وكفرهم وقتلهم الأنبياء.

غلق:

مصبا - غلق غُلْقاً الرهن من باب تعصب استحققه المرتين فترك فكأكه. وفي البارع: هو أن يرهن الرجل متاعاً ويقول إن لم آت في وقت كذا فالرهن لك بالدين، فنهى عنه بقوله لا يُغْلَقُ الرهن، أي لا يملكه صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه. ورجل مغلاق إذا كان الرهن يُغْلَقُ على يديه. وغُلِقَ الرجل غُلْقاً مثل ضجر وغضب وزناً ومعنى. ويمين الغلق أي يمين الغضب. وغُلِقَ الباب جمعه أغلاق. والمغلاق مثل الغلق والجمع مغاليق، والمغلق لغة فيه. وأغلقت الباب: أوثقته بالغلق، وغلقت به اللغة وتكثير. والغلق ضدّ الفتح. وغلقت غُلْقاً من باب ضرب: لغة قليلة.

مقا - غلق: أصل واحد صحيح يدلّ على تُسَوِّبُ شيء في شيء. من ذلك الغلق، يقال منه: أغلقت الباب فهو مُغْلَق. وغُلِقَ الرهن في يد مرتبته إذا لم يفتكه. وكلّ شيء لم يُتَخَلَّصْ فقد غُلِق. ويقال: غُلِقَ ظَهْرُ البعير فلا يبرأ من الدَّبر.

صحبا - أغلقت الباب فهو مُغْلَق، والإسم الغلق وهذا من غلقت الباب، وهي لغة رديّة متروكة. ولا أقول لِقْدَرِ القوم قد غلِيت، ولا أقول لِبَابِ الدار مغلوق.

وغلقت الأبواب: شدد للكثرة. وباب عُقِيَ أي مُغْلِق وهو فَعْل بمعنى مفعول مثل قارورة فُتِحَ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الفتح. وهذا المعنى يختلف خصوصياته باختلاف الموضوعات من باب وزهني وداء وغيره. كما أن الفتح أيضاً يختلف خصوصياته بحسب متعلقه، كالفتح في باب أو قلب أو متبع ماء أو سر أو بيع أو مشكل أو رزق أو قارورة أو غيرها. فليعبّر عن معانيها بالشرح والفجر والكشف والتسهيل والتوسعة والزفع وغيرها.

والغلق آخر مرتبة من الردم والسد والحجر والدفع والحجب والمنع، وليس فيه رجاء نفوذ وارتباط وعبور بوجه إلا أن يَفْصَحَ الغلق.

ورأودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله - ٢٣ / ١٢.

الرؤد: الطلب والاختيار، والمراودة: استمرار في الطلب، ورأوده عن نفسه وعلى نفسه: إذا طلب منه نفسه. وهات وهيت بمعنى آت وهلم، من أسماء الأفعال أو مشتق من الإيتاء - راجعه.

عبّر بالتغليق لدلالة المادة والهيئة على الشدة وآخر مرتبة من السد بحيث لا يمكن له الخروج والفرار من سلطتها.

وهنا يظهر مقام عفته وعصمته: إذ كانت الموانع مرتفعة والمقتضيات بتمامها موجودة، مع وجود الاهتمام الطبيعي والتمايل البشري، إلا أن التوجه إلى الله تعالى وإلى عبوديته: أوجب العصمة والصيانة عن الفحشاء والظلم.

واستدلّ في تحقّظه ببرهان وجدانيّ ضروريّ، وهو لزوم الاجتناب عن الظلم على صاحب البيت وهو زوج زليخا وسيد يوسف، الَّذي بيده أحسن الله تعالى مثواه، والله عزّ وجلّ لا يهدي الظالمين - إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .

وفي التعبير لطف آخر: حيث تطبق الجملة على الله تعالى وهو الربّ الحقيقيّ، وعلى الزوج أيضاً وهو المربيّ الظاهريّ وله حقّ التربية.

غُلّ:

مصبا - الغُلّ: بالكسر المحقد. وبالضمّ طوق من حديد يحمل في العنق، والجمع أغلال. والغُلّة: كلّ شيء يحصل من زرع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك، والجمع غُلّات وغِلال. وأعلّت الصَّيْغَةُ: صارت ذات غُلّة وَعُلُّ غُلُولًا من باب قَدَّ، وأعلّ: حان في المَنَعم وغيره. وقال ابن السكيت: لَمْ تَسْمَعْ فِي الْمَنَعم إِلَّا غُلّ تَلَاتِيًا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُميتَ مفعوله فلم يُنطَق به.

مقا - غُلّ: أصل صحيح يدلّ على تخلّل شيء وثبات شيء، كالشيء يُغرز. من ذلك قول العرب: غللتُ الشيء في الشيء إذا أثبته فيه، كأنّه غرزته. والغُلّة والغليل: العطش، وقيل ذلك لأنّه كالشيء يَنغَلّ في الجوف بحرارة، يقال بعير غُلّان أي ظمآن. والغُلّل: الماء الجاري بين الشجر. ومنه الغُلول في الغنم، وهو أن يحنّى الشيء فلا يُردّ إلى القَسم، كأنّ صاحبه قد غلّه بين ثيابه. ومن الباب الغُلّ وهو الضغن يَنغَلّ في الصدر. فأما قول النبيّ (ص) - لا إغلال ولا إسلال - فالإغلال الخيانة، والقياس فيه واضح. ومن الباب: الغُلّان: الأودية الغامضة، واحدها غُلّ، وذلك أنّ سالكها يَنغَلّ فيها. والغِلالة: شِعَار يُلبس تحت الثوب، وبطانة تُلبس تحت الدرع. ومن الباب الغُلّة، وهو القِدام يكون على رأس الإبريق، والجمع غُلّل.

مغر - غُلّ: الغُلّ أصله تدْرَع الشيء وتوسّطه، ومنه الغُلّ للنهاء الجاري بين الشجر، وقد يقال له الغيل، وانغُلّ فيما بين الشجر: دخل فيه، فالغُلّ مختصّ بما يقيد به فيتجعل الأعضاء وسطه. وغُلّ فلان: قُيد به. وقيل للبخیل هو مغلول اليد. والغلول: تدْرَع الخيانة. والغُلّ: العداوة. والغيل: ما يتدْرعه الإنسان في داخله من العطش.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المائة: هو إدخال شيء في شيء يوجب تغييراً وتحوّلاً، ومن مصاديقه الغُلّ وهو ما يدخل في القلب ويوجب تحوّله من الصفاء والخلوص إلى خلط. وانكدار، كالعداوة والبغض والصّغن والحقد والحسد والخيانة وغيرها. والغُلّ وهو ما يجري مجرياً بغيره خفيف ضعيف بين الشجر أو بين الأرض أو من بطن الوادي، ناهضاً يوجب طراوة فيها وتحوّلاً والعلة والغُلّ ونفل عبارة عن شدة عطش مع حرارة تجري في البدن وتوجب خروجه عن حالة الاعتدال. والغُلّ هو القيد يجعل في رقبة أو يد أو فيها كأنه يُدخل في الأعضاء بسبب شدّ وقبض فيها يمنعها عن البسط والحركة ويوجب تغيير حالة فيها. والغُلّة عبارة عن دخل أو محصول يتحصل من دار أو ضيعة، وهي فائدة حاصلة من ملك مستخرجة منها مع بقاء الأصل، فكأنّها داخلية وجارية في بطونها. والغلالة ثوب يدخل ويلبس تحت الثياب.

وما كان لشيء أن يغُلّ ومن يغُلّ يأت بما غُلّ يوم القيامة ثمّ تُوفّى كلّ نفس بما كَسَبَتْ وهم لا يظلمون - ١٦١ / ٣.

ونزعنا ما في صدورهم من غُلّ إخواناً على سُررٍ مُّتقابلين - ٤٧ / ١٥.

وهو ما يكون داخلاً في قلوبهم خلاف الخلوّ وما في زوايا صدورهم من أخلاط ضعيفة توجب انكداراً.

والتعبير بالصدور إشارة إلى أنها ليست متمكنة في باطن قلوبهم بل في ظاهرها، من الكدورات الدنيوية والعلائق الجسدية والصفات التي توجب انكداراً، أو من الأفكار والاعتقادات الجزئية المتخالفة التي قد أوجبت اختلافاً فيما بينهم بحسب اختلاف مراتبهم في المعارف الإلهية - فلم يَلْمُ أحداً أحداً، ووجدوا الله عنده.

والغُلّ في النفس كباقي الصفات النفسانية يبقى فيها وثبتت عليها. والغُلّ في العمل كالخيانة والغش والخديعة وغيرها - لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة.

والنبي المبعوث من جانب الله تعالى، لازم أن يكون على عصمة تامة وخلوص كامل وصفاء مطلق، حتى يصح إرجاع الناس إليه:

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

ولا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ - ١٠ / ٥٩.

نزع الغِلّ عن صدور أهل الجنة في الآخرة يدلّ على لزوم نزعها في الدنيا ليصير المؤمنون إخواناً على قلوب خالصة صافية منورة، فإن الآخرة فيها يتجلى ويظهر ما كان في الدنيا متحققاً ظاهراً أو باطناً. ومن يغُلّ يأت بما غلّ يوم القيامة.

ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ - ٢٩ / ١٧.

وقالت اليهود يدُ الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ - ٦٤ / ٥.

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ - ٣٠ / ٦٩.

تدلّ الآيات على أن الغُلّ ضدّ البسط، فإن الغُلّ إدخال شيء في شيء آخر بحيث يكون بينهما تقيّد وتغلّل. ومغلولة اليد إمّا ظاهريّة إذا غلّت بغُلّ ظاهريّ وتقيّدت به، وإمّا باطنيّة ومن جهة المعنى إذا غلّت بغُلّ الإمساك والبخل وتقيّد الأفكار

الخيالية والوهمية الشيطانية. واليد إذا لم تكن مغلولة بغُلّ ظاهري أو باطني، فهي مبسوطة.

وأما المغلولة إلى العنق: فإنَّ اليد المغلولة والمنكسرة تُعلّق بالعنق، وحينئذٍ تكون محدودة مغلولة منقبضة، وعن هذا عبّر بقوله إلى عُنُقكَ، ولم يعبر بقوله - في عُنُقكَ، فإنَّ اليد غير معلولة في العنق.

وأيضاً - إنَّ العنق يعبر به عن النفس كنايةً، كما في:
فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ.

فيشار إلى السبي عن قبض اليد بمنظور التوجّه إلى حفظ جانب النفس فقط.
وأما مغلولة يد الله عز وجل: فإنَّها توجب وتكشف عن محدودية في قدرته وإرادته، وهذه تكشف عن محدودية في ذاته ونوره، سبحانه وتعالى عن ذلك، وهو نور غير محدود وغير متناه في ذاته وصفاته - لَعَنُوا عِمَّا قَالُوا.

وأما قوله - فَعَلُّوه: أي فادخلوا الغُلّ فيه واجعلوه مغلولاً بالتعلّق بالمال والعنوان، كما اعترف به بقوله - ما أغنى عني ماليّة هَلَك عَنِّي سُلْطَانِيَّة خُذُوهُ فَعَلُّوه - إشارة إلى أنَّ المال والسلطان والتعلّق بهما لم تهلك بل صورها البرزخية هي السلسلة التي ذرعاها سبعون ذراعاً.

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا - ٣٤ / ٣٣.

إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا - ٧٦ / ٤.

إِذَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ - ٧١ / ٤٠.

سبق في السلسلة: أنَّها ما تكون فيها استطالة في اتّصال أجزاء. ويراد منها: سلاسل التمايلات والشهوات النفسانية الدنيوية المتسلسلة المتجسّمة بصورة السلاسل،

ومنها تتحصّل الأغلال وهي التقيّدات والحدود والتعلّقات المادّية، ومنها تتحصّل السعير.

فالسلاسل بها يُجرّ إلى جانب لا يُتّاهل إليه. والسحب هو الجسر. وقوله - يُسحبون خبر عن المبتدأ، أي يُسحبون بها الكافرون.

فالسلاسل والأغلال: هي التي كسبت أيديهم وتحصّلت بها، ولارم من جانب الله تعالى أن يوصل ويُلحق كلّ شيء إلى صاحبه، وهذا معنى الاعتاد (أعتدنا)، أي الإنفاذ وإجراء ما يُراد ويلزم على شخص.

وأما الأعناق: قلنا إنّ العنق مظهر الشخصية، وفيه يظهر الخنوع والتواضع والاستكبار، والارتفاع والانخفاض، والموت والحياة.

غلم:

مقا - غلم: أصل صحيح يدلّ على خدانة وبيع شهوة من ذلك الغلام وهو الطائر الشارب الذي ظهر شاربه ولعلّ الصحيح الشاب كما في التهذيب، وهو بين الغلومية والغلومة، والجمع غلّمة وغلّمان. ومن باب غلّتم الفعل غلّمة: هاج من شهوة الضراب، والغليم: الجارية الخدنة، الشاب، ذكر السلاجف.

مصبا - الغلام: الإبن الصغير، وجمع القلّة غلّمة، وجمع الكثرة غلّمان، ويطلق الغلام على الرجل مجازاً بإسم ما كان عليه، كما يقال للصغير شيخ مجازاً بإسم ما يؤول إليه. والغلّمة: شدّة الشهوة. وغلّيم غلّماً من باب تعب، إذا اشتدّ شبقه، واغتلم البعير إذا هاج من شدّة شهوة الضراب.

التهذيب ٨ / ١٤٠ - قال الليث: غلّيم غلّماً وغلّمةً واغتلم اغتلاماً، وهو

المغلوب شهوةً. والمغليم: سواء فيه الذكر والأنثى. وقال شمر: يقال غلام غليم وجارية غليم. وقال الليث: الغلام الطائر الشاب، وجاء في الشعر غلامه للجارية. وفي حديث عليّ (ع) - تجهّزوا لقتال المارقين المغتلبين - قال الكسائي: الاغتلام أن يُجاوز الإنسان حدّ ما أمر به من الخير والمباح.

لسا - القلمة: شهوة الضراب. غيم الرجل وغيره يغلم غلماً واغتلم اغتلاماً: إذا هاج، وكذلك الجارية، والعليم: الشديد القلمة، ورجل غليم وعليم ومغليم. والأنثى غلّمة ومغليمة ومغليم وغليمة وغليم. والاعتلام: مجاوزة الحدّ. وفي نسخة المحكم: والاعتلام: مجاوزة الإنسان حدّ ما أمر به من خير أو شرّ، وهو من هذا، لأنّ الاعتلام في الشهوة مجاوزة القدر فيها.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو الخروج عن الاعتدال في مطلق الاشتهااء، وهذا المعنى يتجلى في الطفل أن يبلغ الحلم والعقل وبعدها في الشهوة الخاصّة الجنسية.

وأما التجاوز عن حدّ ما أمر به أو القدر المعتدل: فلا بدّ من تقييده بالاشتهااء وفي المشتهايات النفسانيّة، لا مطلق انتجاوز.

والظاهر أنّ كلمة العلام في الأصل صفة على وزان الشجاع، أي من يتصف ويتجلى فيه مطلق الشهوة في هو ولعب وبطن وكلام وغيرها، والطفل ما لم يبلغ: مصداق أتمّ لهذا المعنى، حيث إنّه يعيش بمطلق الشهوة في أيّ جهة.

وقد أطلق في القرآن المجيد على المولود الجديد، كما في:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى... قَالَ رَبِّ أُنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ
امْرَأَتِي عَاقِرًا... قَالَتْ أُنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ - ١٩ / ٧ - ٢٠.

وقد أطلق على طفل غير بالغ، كما في:

هَادِي دَلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ - ١٩ / ١٢.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ - ٨٢ / ١٨.

فهذه الكلمة صارت مستعملة في خصوص الطفل غير البالغ، بالغلبة.

ولما كان لفظ الغلام بحسب مادته مشعراً بالاشتيا المطلق، وهذا المعنى لم يكن
مناسباً في مقام البشارة الإلهية به: وصحه في مقام يقتضي التوصيف والتعريف بقوله:

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ - ١٠١ / ٣٧.

لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ - ٥٣ / ١٥.

قَالُوا لَا تَخْلَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ - ٢٨ / ٥١.

لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا - ١٩ / ١٩.

بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى - ٧ / ١٩.

فإن الشهوة تكون معتدلة إذا وقعت تحت نفوذ العلم، وكذلك إذا تحقق الحلم:
فإنه حصول انضباط وطمأنينة في الإحساسات. والتزكية تنحية ما ليس بحق وإخراجه.
والحياة تشمل الحياة الروحانية أيضاً.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ... يَسْتَازَعُونَ فِيهَا لَا لُغُوفٍ فِيهَا وَلَا تَأْنِيمٍ
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكُونٌ - ٥٢ / ٢٤.

جمع غلام، قلنا إنه طفل لم يبلغ الحلم، والتقييد بقوله - لهم: إشارة إلى كونهم

مخصوصين لهم ومنسويين إليهم وموظفين على خدمتهم.

والتعبير بالفلام: إشارة إلى كونهم ذوي اشتها شديد وعلاقة في تلك الوظائف المهيولة إليهم، يفعلون ما يؤمرون به بإحساسات وإخلاص ومحبة، وأنهم في الخلوص وصفاء النية وطهارة القلب كالنؤلؤ المحفوظ.

لا لغوف فيها ولا تأثيم.

وهذا التوصيف يناسب كونهم من جنس الملائكة، وأن أهل الجنة من جهة لطافتهم وطهارتهم وتنزههم جسماً وباطناً، مستعدون ومتناسبون إلى معاشره الملائكة ومجالستهم.

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - ١٣ / ٢٥

فلا يذهب عليك أن النظر في ذكر الفلمان إلى جهة الشهوة الجنسية المادية التي هي من عوامل العيش في الدنيا؛ فإن تلك الشهوة الخاصة من مقتضيات المادة ومن لوازم القوى البدئية التي تزول بزوال البدن.

والعيش في الآخرة أشد عمقاً وأحلى التذاذاً وأدوم امتداداً وأدقّ لطفاً وأرقّ تنزهاً وأقوى طهارة - اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ - ٢٢ / ١٧.

وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع - ١٣ / ٢٦.

• • •

غلو:

مقا - غلو: أصل صحيح في الأمر يدل على ارتفاع ومجاورة قدر، يقال غلا

السُّعْرُ يَغْلُو غَلَاءً، وذلك ارتفاعه. وغلا الرجلُ في الأمر غُلُوءاً إذا جاوز حدَّه. وغلا بسهمه غُلُوءاً إذا رمى به سهماً أقصى غاية. وتغالى الرجلان: تفاغلا من ذلك، وكلَّ مَرْمَاةً عند ذلك غَلُوةً، وعلت الدابة في سيرها غُلُوءاً، واغتلث اغتلاء، وغالت غِلاءً. وتغالى النبت: ارتفع وطال. وتغالى لحم الدابة: إذا انحصر عنه وبهره، وذلك لا يكون إلا عن قوَّةٍ ويمنَّ وغُلُوً. وغلب القدر.

مصبا - الغلوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يُقدَّر عليه، والجمع غُلُوات مثل شَهَوات. وغلا بسهمه من باب قتل: رمى به أقصى الغاية، وغلا في الدَّين غُلُوءاً من باب قعد: تصلَّب وشدَّد حتَّى جاوز الحدَّ. وعالَى في أمره مُعَالَاة: بالغ. ويقال للشَّيء إذا زاد وارتفع: قد غَلَا، ويتعدَّى بالهمزة، فيقال أغلى الله السُّعْر. وعاليثُ اللَّحْمِ وغاليثُ به: اشتريته بثمن غالي، أي زائد.

التهذيب ٨ / ١٩٠ - قال الليث: غلا السُّعْرُ غَلَاءً: مَحْدُود، وغلا في الدَّين يَغْلُو غُلُوءاً: إذا جاوز الحدَّ. والدابة تغلو في سيرها غُلُوءاً وتغلي بجفَّة قوائها. وتغالى لحم الدابة: ارتفع وصار على رؤوس العظام.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو تجاوز الحدِّ في الارتفاع ومن مصاديقه: غَلَاءُ سِعرٍ متاع. وغلُو الرجل في دينه أو عقيدته. والمغالاة في أمر. وغَلُو الدابة في السير من شدَّة في حركته. والتغالي في لحم الدابة من السمن الزائد. والغلاء في الثمن إذا كان زائداً عن قدر معتدل. والغلو في النبت وعوّه. والغلو في الرمي وارتفاع مسيره.

ولا يخفى أنَّ جوهر صوت الغين يدلُّ على نفوذ في الجملة، ويشتدُّ هذا المعنى بضمٍّ إلى حروف أخرى متجانسة شديدة جهرة، ويضعف بحروف رخوة.

فالأوّل كما في غلق وغلب وغليج وغلو وغلم وغلّ وغمّ.

والثاني كما في عثّ وغرّ وغسّ وغشّ وغفق وغفر وغفل.

فإنّ الجهورية ما ينقطع جري النفس إذا حرّكتها وهي - ظلّ قوّ ربّض إذا غزا
جندّ مطيع، والمهموسة بخلافها - وهي - ستشعبك خصفّة. والشديدة: ما ينقطع عن
الإسكان وهي - أجذك قطبت. والرّخوة بخلافها.

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا -

٨٠ / ٥ .

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقلوا على الله إلا الحق إنّما المسيح عيسى
ابن مريم رسول الله - ١٧٠ / ٤ .

يراد الارتفاع الخارج عن الاعتدال في الاعتقادات الدينيّة، والديس هو
المخضوع قبال برنام أو أمر آخر، والخطاب لخطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى
وغيرهم.

والمراد إظهار التعصّب الشديد بحيث يمنع عن قبول الحق، من نبيّ إلهيّ آخر أو
كتاب سماويّ أو دين حقّ، أو القول المتجاوز عن الحقّ في الله عزّ وجلّ وفي رسوله
المبعوث، إتباعاً أهواء الضالّين المضلّين.

فإنّ المناط في جميع الأديان الإلهيّة والعقائد والآراء: كونها حقّاً، ولا خصوصيّة
لدين خاصّ أو نبيّ معيّن أو اعتقاد صحيح إلّا كونه حقّاً.

فالحقّ هو المتّبع المطاع الذي يجب عقلاً وشرعاً استقباله، في أيّ مورد كان،
وإلى أيّ شخص يُنسب، وفي أيّ دين يكون.

غلى :

مصبا - الغالية : أخلاط من الطيب . وتغليت بالغالية وتغللت : إذا تطيبت بها . وغلت القدر غلياً من باب ضرب ، وغلياناً أيضاً . وفي لغة : غليت تغلي من باب تعب . ويتعدى بالهمزة فيقال أغليت الزيت ونحوه إغلاء ، فهو مغلى .

مقا - غلت القدر تغلي غلياناً . وأما الغالية : فممكن أن يكون من هذا ، أي هي غالية القيمة .

لسا - غلا : وغلت القدر والجرّة تغلي غلياً وغلياناً ، وأغلاها وغلاها . ولا يقال غليت .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة ، هو حصول ارتفاع ينتهي إلى انخفاض وسكون . ومن مصاديقه : غليان شيء وجريشاه حق يسكن . والغالية المركبة من الأجزاء الطيبة والدهن تغلي وتسكن .

والانخفاض فيها بمقتضى حرف الياء الدال على الانكسار .

وبين المادة ومادة الغلو اشتقاق أكبر .

إن شجرة الرقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم - ٤٤ / ٤٥ .

سبق في الشجرة إنها ما علا وظهر منه فروع مادياً أو معنوياً ، والمراد تناوله من شجرة تنمو وتعلو من سمات أعماله وأخلاقه وأفكاره ، ومعلوم أنه مما لا يلائمه يومئذ ، ويوجب الخروج عن اعتدال المزاج ، كما أن الحميم يوجب اضطراباً ووحشة

وعذاباً وإبتلاء ومحنة.

فإن المزاج يتحقق باعتدال العمل في المعدة وسكونها واطمئنانها، والزقوم من جهة حدة ومرارة ومكروهية فيه لا يكون مطبوعاً وملائماً، فيغلي في البطون كما في الأطعمة غير الملائمة.

غمر:

مقا - غمر: أصل صحيح يدل على تغطية وستر، في بعض الشدة. من ذلك الغمر: الماء الكثير، وسمي بذلك لأنه يغمر ما تحته، ثم يشتق من ذلك فيقال فرس غمر، كثير الجزئي، شبه جريه في كثرة بالماء الغمر. ويقال للرجل المعطاء: غمر. ومن الباب الغمرة: الانهماك في الباطل واليهو، وسمي غمرة لأنها شيء يستر الحق عن عين صاحبها. وغمرات الموت. شدائده التي تغشى، وكل شدة غمرة، لأنها تغشى. وعلان مغامر: يرمي بنفسه في الأمور كأنه يقع في أمور تستره. ومنه الغمر. وهو الذي لم يجزب الأمور، كأنها سترت عنه. والغمر: الحقد في الصدر، وسمي لأن الصدر ينطوي عليه. والغمر: العطش، وهو مشبه بالغمر الذي هو الحقد، والجمع الأعمار. ومن الباب غمر اللحم، وهو رائحته تبقى في اليد، كأنها تغطي اليد. والغمر: القذح الصغير، كأن الماء يغمره.

مصبا - الغمر: الحقد وزناً ومعنى. وغير صدره علينا من باب تعب، والغمر أيضاً: العطش. والغمرة: الزحمة وزناً ومعنى، ودخلت في غمار الناس بضم الغين وفتحها أي في زحمتهم أيضاً. والغامر: الخراب من الأرض، وقيل ما لم يُزرع وهو يحتمل الزراعة، وقيل له غامر لأن الماء يغمره، فهو فاعل بمعنى مفعول، وما لم يبلغه الماء فهو قفر. وغمرته أغمره مثل سترته أستره وزناً ومعنى. والغمرة: الانهماك في الباطل.

مغر - غمر: أصل الغمر إزالة أثر الشيء، ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر سبيله غمر وغامر. وبه شبه الرجل السحي والفرس الشديد العدو ف قيل لها غمر، كما شبهها بالبحر. والغمرة: معظم الماء السائرة لقرها، وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبها.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ورود شيء أو إirاده في محيط متسقل أو جريان غير ملائم

والفرق بينها وبين مواد - القمس والغور والغل والغوص:

أن القمس: هو إدخال شيء في شيء آخر بسهولة، كما في المايح.

والغوص: هو ورود إلى باطن شيء والتحرك فيه.

والغور: هو ورود في قعر شيء والخسافه فيه.

والغل: إدخال شيء في شيء بحيث يوجب تحولاً وتغيراً.

ومن مصاديق الغمر: إيراد شخص في سيلان ماء، أو ماء كثير، أو في أمر شديد، أو في زحمة وازدحام، أو في مهلكة، أو وروده في محيط غفلة أو حيرة أو عماية أو شكر أو طو، أو جريان أو مضيق أو خمول أو قهر أو مضيق عطش أو حقد أو تحزب، وهكذا.

ومن لوازم الأصل: التستر والمحجوبة والفرق وسرعة السير وغيرها.

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ - ٥١ / ١١.

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ - ٢٣ / ٥٤.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا - ٢٣ / ٦٣.

وَكُو تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ - ٩٣ / ٦.

المحرص: إختلاق على الظن من دون استناد إلى أساس متين. والسهو هو الغفلة عن عمل يقصده. والخمرة مصدر لعمرة، ويراد منها مطلق عمرة مناسبة في كل مورد، وقلنا إنَّ العمرة: ورود أو إيراد شيء في حالة منحطة أو جريان متسفل غير ملائم.

وحالات الموت والشرك والكفر والتكذيب: كلها متسفلة منحطة، فإنَّ الموت آخر مرتبة نازلة من الحياة الدنيوية. والشرك أو الكفر: تسفل عن مقام الحق والتوحيد والنور إلى ظلمة الجهل والعمى والحيرة والضلال. والكذب: تبعد وتنحى عن الحق والصدق والصفاء وانحطاط في الزيف والعوابة.

فما دام الإنسان يطلب الورد أو إيراد نفسه إلى المحطاط، أو يرضى بإدامة الكون والعيش فيه: فلا تنفعه الذكرى والموعظة - وما أنت بهادي العُشي عن ضلالتهم، وذَكَرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا.

والعمر. أشدَّ حالة من الابتلاء باللهو والجهل والغفلة والظلمة والحيرة والضلال، فإنه ورود تحت سيطرة هذه الحالات المتسفلة.

وَأَمَّا الْمُغَايِرُ: فهو من المعاملة، وتبدل على استمرار الحدث.

غمز:

مصبا - غمزه غمزاً من باب ضرب: أشار إليه بعين أو حاجب، وليس فيه غمزة ولا مغمزة: أي عيب. وغمزته بيدي، من قولهم غمزت الكبش بيدي: إذا جسسته لتعرف سمته، وغمز الدابة في مشيه غمزاً، وهو شبهه العرج.

مقا - غمز: أصل صحيح وهو كالتخس في الشيء بشيء. ثم يستعار، من ذلك غمرت الشيء بيدي غمزاً، إذا غاب وذكر بغير الجميل. والمغامز: المعاييب. وفي عقل فلان غمزة، كأنه يستضعف. ومما يستعار: غمز بحقنه: أشار، ومنه: غمز الدابة من رجله، كأنه يغمز الأرض برجله.

مفر - أصل الغمز: الإشارة بالجمع أو اليد طلباً إلى ما فيه معاب. ومنه قيل: ما في فلان غمزة أي نقيصة يُشار بها إليه.

التهذيب ٨ / ٥٥ - قال الليث: الغمز: الإشارة بالجمع والمخاب، والغمز: العصر باليد، والغمزة: ضعة في العمل وجهلة في العقل، تقول: سمعت منه كلمة فاغتمزتها في عقله، والمغامز: المعاييب، وتقول: ما في هذا الأمر مغمز أي مطلع. والغمز في الدابة: الظلع من قبل الرجل. عن أبي زكريا: أغمرت فيه إغمازاً: إذا استضعفته. الأصمعي: الغمز: الرذال من الإبل والغنم والضعاف من الرجال.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو إشارة إلى شيء بجمع أو حاجب أو عين في مقام التعيب والتضعيف.

وبهذه المناسبة تطلق على عصر شيء باليد بعنوان طلب عيب فيه، وعلى ما يُحتقر ويُعاب، فيقال هذه غمزة. وعلى عرج ضعيف وميل في الرجل.

والفرق بينها وبين اللمز والهمز والرمز والطنز:

أن اللمز كالغمز في المواجهة ولو بكلام خفي.

والهمز: كاللمز في غير المواجهة، بل بالغيب.

والطنز: كلعة باستهزاء إشارة.

والرّمز: إشارة بالشفقتين أو غيرها مطلقاً.

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
وَإِذَا انْقَلَبُوا - ٨٣ / ٣٠.

التغامز تفاعل، ويدلّ على الاستمرار، أي يسكرون إليهم بعنوان التحقير
والتضعيف والتعيب.

وهذا يلحظ كونهم متعلّقين بالحياة الدنيا وزينتها، ولا استيناس لهم بالحياة
الروحانية المعنوية. فيتصوّرون الإيمان بالله ورسوله والعمل بأحكام دينيّة والعبادة لله
وإتباع الرسول: خوضاً في اعتراف وباطل.

غمض:

مصبا - غَمَضَ الحقُّ غُمُوضاً من باب قعد: خفي ما أخذه، وغَمَضَ بالضمّ: لفته،
ونسب غامض: لا يعرف. وأغمضت العين غماضاً وغمضتها تغميضاً: أطيقت الأجفان.

مقا - غمض: أصل صحيح يدلّ على تطامن في الشيء وتداخل. قال القمّص: ما
تطامن من الأرض، وجمعه غُمُوض، ثمّ يقال غَمَضَ الشيء من العلم وغيره، فهو
غامض. ودار غامضة. إذا لم تكن شارعة بارزة. ويقال: ما دُقت غمضاً من النوم ولا
غماضاً، أي كقدر ما تُفَمّض فيه العين. والمغمضات: الدنوب يركبها الرجل وهو
يعرفها لكنّه يُفَمّض عنها كأنّه لم يرها. ويقال: غمضت الناقة: إذا رُدّت عن الحوض
فحملت على الذائد مُغمّضة عيسها فوردت. وأغمضت حدّ السيف: إذا رققته كأنك
لرّقته أخفّيته عن العيون.

التهديب ٨ / ٢٠ - دائر غامضة: غير شارعة، وقد غمضت تغمض غموضاً. والغامض من الرجال: الفاتر عن الحملة. وأمر غامض، وقد غمض غموضاً. وخلخال غامض قد غمض في الساق غموضاً، وكعب غامض أبيضاً. وما غمضت ولا أغمضت ولا اغتمضت: لغات كلها. وقد يكون التغميض من غير نوم ويقال أغمض لي في البياعة، أي زدني لمكان رداءته أو حط لي من ثمنه. ويقال للرجل الجيد الرأي: قد أغمض النظر وأغمض في الرأي، ومسألة غامضة: فيها نظر ودقة.

الاشتقاق ٤٠٧ - وغمضت عنه إذا تجاوزت. والغمض والغماض والتغميض واحد، من النوم. والغمض: المهبط العامض من الأرض.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائتة هو غمض في تقايل إلى جانب. وهذا هو الفرق بينها وبين مواد الغض، الغمض، الإطباق.

وهذا المعنى أعم من أن يكون في عين البصر أو عين القلب.

ومن مصاديقه: غموض في الحق إذا كان فيه خفاء ما مع تقايل عن القرأى، وهكذا في النسب، وفي الأرض المنخفضة في جانب، وفي العلوم إذا كان فيها خفاء وتقايل عن الأفكار المتوسطة، وفي النار إذا كانت متمايلة عن الشارح المعروف وفيها خفاء. وهكذا في العين.

وأما إطلاقها على النوم والتجاوز بدون لحاظ القيد فتجوز.

فلا بد في الأصل من تحقق القيد وملاحظتها، ففاهيم الفتور والخفاء والغموض في السيف وفي الناقة وفي الخلخال وغيرها: إذا لوحظ فيها القيدان: فتكون من مصاديق الأصل، وإلا تكون مجوزاً.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ... وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ - ٢ / ٢٦٧.

أي إلا أن تُغْنِصُوا أعينكم وأبصاركم مع خفض فيها، حتى تسامحوا فيما تأخذونه.
ولا يخفى أن إنفاق شيء خبيث رديء: هو كالمَنْ بعد الإنفاق - قال تعالى:
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - ٢ / ٢٦٢.

لهإنفاق شيء خبيث: كالمَنْ والأذى، ويوجب أذى في الطرف.

مضافاً إلى أن الإنفاق من الطيبات: يكشف عن المحبة في الله، وعدم التعلق
بالدنيا ومتاعها، ثم يوجب ازدياداً فيها.

غَمٌّ:

مقا - غَمٌّ أصل واحد صحيح يندُّ على تغطية وإطباق، تقول: غممتُ الشيء
أَغْمَتُهُ، أي غطيتُهُ. وَالْغَمَمُ أن يُغْطِيَ الشَّعْرُ لِقْفًا والجبهة في بنائه، يقال رجل أَعْمٌ
وجبهة غَمَاءُ. ومن الباب: الغمام جمع عمامة، وقياسه واضح. ومنه القمامة وهي الحيرقة
تُشَدُّ على أنف الناقة شدًّا كي لا تعجد الريح. وَغَمٌّ الهلال: إذا لم يُرَ. ويقال يوم غَمٍّ وليلة
غَمَّة إذا كانا مُظْلِمَيْنِ. وَغَمَّة الأمر يَغْمُهُ غَمًّا، وهو شيء يَغْشَى القلب، معروف.

مصبا - غَمَّة الشيء غَمًّا من باب قتل: غَطَاء، ومنه قيل للحزن غَمٌّ، لأنه يَغْطِي
السُرورَ والحليم، وهو في غَمَّة أي حيرة ولبس، والجمع غَمَم. وَغَمٌّ اليوم والساء غَمًّا
من باب قتل أيضاً، وأغَمَّ: جاء بغَمٍّ من تكاثف حرٍّ أو غيم. وَغَمٌّ عليه الخبر: خفي.
وَغَمٌّ الهلال أيضاً: ستر بغيم أو غيرها، والغمام: السحاب، والقمامة أخص منه، وَغَمٌّ

الشخص غمّاً من باب تعب: سال شعر رأسه حتى ضاقت جبهته وقفاه، ورجل أغمّ الوجه والقفا، وامرأة غمّاء. وكراع الغميم: واد في ثلاثين ميلاً من مكة.

صحاح - الغمّ: واحد الغموم، غمّه فاغمّ. وغمّمت الحمار وغيره: إذا ألغمت فيه ومنغريه الغمامة وهي الكمام، والجمع انغمائم. وغمّنته: غطّيته، فانغمّ. والغمة: الكربة. يقال أمر غمّة: أي مبهم ملتبس. وغمّ يومنا، فهو يوم غمّ: إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الحر، وأغمّ يومنا. مثله. وليلة غمّ أي غامّة وصف بالمصدر كما تقول ماء غور، وغمّ عليه الخبر: أي استعجم، مثل أغمي.

الأفعال ٢ / ٤٣٠ - غمّ اليوم غمّاً وأغمّ: جاء بالغمّ من حرّ أو تكاثف غيم، والسماء كذلك، وغمّه غمّاً: أدخل عليه الغمّ. والإماء وغيره: غطّاه. وغمّ الهلال: ستر. وغمّ الرجل: زكّم.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو التغطية في قبال نور أو مثله من سعة أو صفة أو سرور أو بهجة أو جمال، فهو أعمّ من أن يكون في مورد مادي أو معنوي.

ففي المورد الماديّ كما في:

وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى - ٥٧ / ٢.

والغمام هو السحاب ويطلق عليه بلعاط البحار وحرركته، كما أنّ الغمام يطلق باعتبار كونه مغطياً نور الشمس.

وفي المورد الروحانيّ كما في:

ويوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً الملك يومئذ الحقّ للرحمن -

والغَمّام في هذه الآية الكريمة ما يُعطى عن تجلّي نور الحقّ. وحرف الباء للتعدية. وكلمة تشقّق: مضارع والأصل تشقّق. والمراد من السماء: السماء الروحانيّة. يراد فناء المادّة والبدن الجسديّ، ومواجهة العالم الروحانيّ، والمقابلة به بعد انشقاق حجاب وغمّام، ونزول الملائكة فيه.

ثُمَّ أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْرٌ نَعَّاسٌ - ١٥٤ / ٣

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا - ٤٠ / ٢٠

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ - ٨٨ / ٢١

أي أنزل الأمن والنجاة من المضيق والابتلاء والاعتماد في الحرب، ونجيناك من تغطية حالة الإبتلاء والإضطراب والوحشة التي كانت في قتل النفس، واستجبنا ونجيناك من تغطية الإبتلاء الشديد التي حصلت له في كونه مغاضباً. فالغم: هو تغطية شدة وإبتلاء ومضيق في قبال رجاء واسعة وتلغم.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ... فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشِرْكَاكُمْ ثُمَّ لَا تَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ - ٧١ / ١٠

الغُمَّة فعلية بمعنى ما به يُغمّ، أي ما يسببه يتحصّل ويتكوّن الغمّ. يراد لزوم التفكير والتدبّر والتعلّل في جريان أموركم وفي ما تعملون حتى لا يكون سبباً للغمّ.

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَانِكُمْ فَأَتَابَكُمُ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ - ١٥٣ / ٣

أي فجازاكم جزاء يرجع إليكم، غمّاً مُلصقاً بغمّ مكرراً، حتى لا تحزنوا بعد في فوت نفع عنكم، كما فعلتم في ذلك الحرب، إذ انصرفتم عن مواضعكم لثلاث يفوت الغم عنكم، فأوجب ذلك العصيان والتحلف هزيمة وقتلاً وجرحاً للمسلمين.

غنم:

مقا - غنم: أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يُملك من قبل، ثم اختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة. ويقولون: غنّامك أن تفعل كذا، أي عايتك والأمر الذي تتغنّمه. وغنم: قبيلة، ولعل اشتقاق الغنم من هذا.

مصبا - غنم الشيء أغنمته غنماً: أصبته غنيمته، والجمع الغنائم والمغانم، والغنم بالقرم، أي مقابل به، فكما أن المالك يختص بالغنم ولا يشاركه فيه أحد؛ فكذلك يتحمل القرم. أبو عبيد: الغنيمه ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، والنبي ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها وانغم: إسم جنس يطلق على الصّان والمعر، وقد تجمع على أغنام، على معنى قطعات من الغنم ولا واحد للغنم من لفظها. وقال الأزهرى: الغنم الشاة، والواحدة شاة.

صحا - الغنم: إسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليها جميعاً، وإذا صغرتها ألحقها هاء فقلت غنيمه، لأن أسماء المجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير آدميين فالتأنيث لها لازم، يقال له حمس من الغنم. والإبل كالغنم في جميع ما ذكرناه. والمغنم والغنيمه بمعنى، يقال: غنم القوم غنماً. وغنمته تغنياً: إذا نفلته. واغتنمه وتغنّمه: إذا عدّه غنيمه.

التهذيب ٨ / ١٤٩ - قال الليث: الغنم: اشياء، لفظ للجماعة، وإذا أفردت الواحدة قلت شاة. وقال غيره: تقول العرب: تروح على فلان غنّان، أي قطيعان، لكل قطيع راع على حدة، وكذلك تروح عليه إبلان. وقال الليث: الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة. والاعتنام: انتهاز الغنم.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المائة . هو تناول مال لم يكن مالكا له من قبل ، رجماً أو بالأصالة ومن غير معاملة . ومن مصاديقه : الغنيمة المأخوذة من العدو بالحرب . وما يتحصّل بالتجارة .

وأما الغنم : فتطلق على الشاء في بهال البقر والإبل ، فإنه لا يراد من الغنم إلا جهة كونها نعمة صرفة وما ينال ويتصرّف بهذا المقصود ، وليس فيها جهة أخرى من كونها حمولة أو مركوبة أو عاملة أو غيرها ، فكأنّها غنيمة خالصة وفائدة رابحة ونتيجة مقصودة من التكتب والتجارة .

والغنم أعم من أن يكون مائياً أو معنوياً .

وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَكُمْ وَرَأْسُ الْمَالِ الْغَنِيمَةِ وَلِلرَّسُولِ - ٨ / ٤١ .

يراد مطلق ما يتناول غنماً من أي شيء . وبأي طريق كان ، غنيمة في حرب أو رجماً أو في تجارة أو أجرة من عمل .

ويشترط في صدق مفهوم الغنم : أن يتحصّل في نتيجة عمل وجهادة ، وأما ما يصل إلى شخص من دون عمل : فلا يصدق عليه الغنم ، كما في الهبة والعطية والإرث . إلا أن يعلم كون المال غير مخمس .

فإن حقيقة الإرث والهبة : جعل شخص نائباً عن المالك الأول وإقامته في مقامه من دون عمل فيما بينها ، فالثاني مكلف بما يكلف به الأول .

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٨ / ٦٩ .

أي من الأموال التي تحصّلت في أيديكم بعمل وجهادة صحيحة ، فهي حلال طيب لكم ، فإنّها نتيجة جهادكم في سبيل الله ، وأرباح تجارتكم وعملكم .

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ - ٩٤ / ٤ .

يراد مطلق ما يُتناول من الأموال المادية والفوائد الروحية التي يُعطىها من يشاء .

وَمَغَانِمُ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا فَعَجِّلْ لَكُمْ - ١٩ / ٤٨ .

يراد مطلق الغنائم والأموال التي تصل إلى أيدي المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، ومن حملتها غنائم الحرب التي يأخذونها من الكفار بالظفر والفتح .

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي - ١٨ / ٢٠ .

يراد جنس الغنم لا الواحد . ولما كان في جوابه إشارة إلى استناده واثكاته على عصاه وتوجهه إلى سببها؛ فقال تعالى:

أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا .

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوقَهُمَا - ١٤٦ / ٦ .

يتعلق باليهود .

وفلسفة التحريم إما للتعذيب أو لصلاح في الموضوع أو في تحريره، وهو الخبير .

غنى :

مصبا - الغنة والغناء مثل كلام : الاكتفاء ، وليس عنده غناء أي ما يُغنى به .
يقال غنيت بكذا عن غيره من باب تعب ، إذا استغنيت به ، والإسم الغنية ، فأنا غني .
وغنيت المرأة بزوجها عن غيره ، فهي غنية ، والجمع الغواني . وأغنيت عنك مَنًى
فلان ومعنائه : إذا أجزأت عنه وقت مقامه . وغني من المال يغني غني مثل رضي ، فهو غني ، والجمع أغنياء .

مقا - غنى: أصلان صحيحان: أحدهما يدل على الكفاية. والآخر صوت. فالأول - الغنى: في المال، يقال غني يغني غنى. والعناء الكفاية، يقال: لا يغني فلان عناء فلان، أي لا يكفي كفايته. وغني عن كذا، فهو غني. وغني القوم في دارهم: أقاموا كأنهم استغنوا بها، ومتغنيهم: متدارهم. والغاية: المرأة، استغنت ببعلها. ويقال استغنت بجمالها عن لبس الحلي. ويقال تغنت بكذا وتغانت به، إذا أنت استغيت به. والأصل الآخر - الغناء: الصوت.

التهذيب ٨ / ٢٠١ - قال الميث: الغنى في المال مقصور، واستغنى الرجل: أصاب غنى، والغنى: إسم من الاستعاضة عن الشيء.

وفي الحديث - ليس منا من لم يتغن بالقرآن - كان سفيان بن عيينة يقول: معناه ليس منا من لم يستغن به. ولم يذهب به إلى الصوت. قال أبو عبيد. وهذا كلام جائز ماض في كلام العرب، يقولون: تغنت تغنى وتغانت تغانياً بمعنى استغنيت. ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء الصوت محدود، يقال غنى فلان يغني أغنيته وتغنى بأغنية حسنة، وجمعها الأغاني، والغناء: الإجراء والكفاية يقال رجل مغن، أي مجزئ كاف.

قح - غنى = ثراء، ثروة، وفرة، كثرة = (عوسر)

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الفقر، أي عدم الاحتياج. ومن مصاديقه الكفاية، والإجزاء، والتمول.

وبلحاظ هذا المفيد: يطلق الغانية على المرأة، لاستغنائها بذاتها، وكفاية الرجل معيشتها وجميع ما تحتاج إليها بالطبيعة بالاردواج والتعلق بها.

وهكذا يطلق النفس على المكان: لأن المكان يستر حاجة الإنسان وفقره.

وأما الصوت والتغني : فهو مأخوذ من اللغة العبرية ، من مادة عِناهُ .

قع - עָנָה = (عاناه) = عَنَى ، تَرْنَم .

قع - עָנָה = (عوت) = نغم ، صوت .

مع وجود تناسب بين المفهومين ، فإن الاستغناء يوجب التظاهر والظهور والتجاوز عن الحد ، ومنه رفع الصوت .

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ - ١٠ / ٢٤ .

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْباً كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا - ٧ / ٩٢ .

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا - ١١ / ٦٨ .

ضمير التأنيت يرجع إلى الدار والأرض . والمقصود أخذ المحصول وقطعه ، والمقصود : ما يتحقق فيه الأخذ ويتصف بكونه ذا حصد .

وغناء الأرض : فقدان الحاجة ولتقصق قبا وقاميتها من جميع الجهات من موقعية وهواء وماء وضوء وإنبات وأشجار وأثمار .

وغناؤهم في ديارهم في الآيتين : عبارة عن سعة معيشتهم فيها واستغنائهم في حياتهم الدنيا من جميع الجهات .

والإغناء : جعل شيء غنياً وذا غناء ، كما في :

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - ١٥ / ٨٤ .

مَا أَغْنَى عَنِّْي مَالِيَّةٌ - ٦٩ / ٢٨ .

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ - ١١ / ١٠١ .

وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ - ١٠ / ١٠١ .

وإنَّ الظنَّ لا يُغني عن الحقِّ - ٥٣ / ٢٨.

حقِّي يُغنيهم الله من فضله - ٢٤ / ٢٣.

فهل أنتم مُغنون عنا من عذاب الله - ١٤ / ٢١.

أي لا توجب المال والكسب والآلهة والظنُّ والناس والآيات أن يكونوا ذات عناء ترفع حاجاتهم وتدفع فقرهم، حتى يكتفوا بها عن غيرها.

فإنَّ هذه الأمور ممَّا يتعلَّق بالمادة والحياة الدنيويَّة، وهو ينتهي بانتفاء البدن وموته، فلا تنفع في الحياة الأخرويَّة بوجه.

ولا ينفع فيها إلَّا ما يتعلَّق بالروحانيَّة وما كان لله وفي الله، فإنَّه تعالى مالك يوم الدين، يعطي من فضله من يشاء بما يشاء.

ثمَّ إنَّ الإغناء إذا أُضيف إلى غير الله تعالى يستعمل بحرف عن. وأمَّا إذا نُسب إلى الله المتعال: يستعمل بلا واسطة بحرف ومطلقاً، كما في:

يُغنيهم الله.

إلَّا أن أغناهم الله.

يُغن الله كلَّ من سَعته.

فَسَوْفَ يُغنيكم الله من فضله - ٩ / ٢٨.

فإنَّ إغناء الله تعالى مطلق ويتعلَّق بذات الشيء بطور مطلق من دون خصوصيَّة وقيد وحدٍّ، وهو القادر المطلق يفعل ما يشاء كيف يشاء.

وأمَّا غيره تعالى أيَّ ما كان: فهو يُغني في جهة خاصَّة به وفي محدودة عمله وتأثيره وقدرته. وحرف عن يدلُّ على الصدور والخروج.

فغيره تعالى وإن كان نافعاً ومفيداً ومغنياً في الحياة الدنيا في جهة خارجة عن

مطلق الذات وفي محدودة أثره، إلا أن الحياة الآخرة لا يغني فيها عن شيء، فإن الملك يومئذ لله ويده وتحت مشيئته.

ويكفي في غفلة الإنسان وجهله: أنه إذ شاهد في الحياة الدنيا غناء في جهة من جهاته، يتعرض عن الله الذي بيده أزمة الأمور.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآسِئٌ ۖ أَن رَّآهُ أَشْتَدَّ ۚ - ٩٦ / ٧.

والغني: من أساء الله عز وجل:

وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - ٩٧ / ٣.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ - ٧ / ٣٩.

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ - ٢٨ / ٤٧.

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ - ٦٨ / ١٠.

ولا يخفى أن الفقر إما في جهة التكوين والإيجاد.

أو في جهة التسوية وتعديل الخلق بعد الإيجاد.

أو في جهة التقديرات وبرامج البقاء وإدامة الحياة.

أو في جهة الأمور الخارجية والفقر إليها من وسائل الحياة.

وجميع الموجودات إنساناً أو غير إنسان: فقراء محتاجون في هذه الجهات كلها.

وليس شيء من هذه الأمور الأربعة في اختياره وتحت قدرته.

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى - ٣ / ٨٧.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا - ٢ / ٢٥.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - ١٥ / ٣٥.

فأنه تعالى هو الغني المطلق وهو الأزلي الدائم في ذاته وبذاته ولذاته، وليس في وجوده فقر ولا ضعف ولا حاجة بوجه من الوجوه، وهو نور لا يتناهى ولا يُحدَّ بأيِّ حدٍّ، وهو الكائن قبل أيِّ موجود وبعد فناء كلِّ شيء، وكيف يتصوَّر له فقر وضعف وهو أوجد كلَّ الأشياء وسوَّيها وقدرها ورزقها.

أَمَّن يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - ٢٧ / ٦٤.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - ٦ / ١١.

ثُمَّ إِنَّ الْغَنَى قَدْ وُصِفَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ:

وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ - ٢ / ٢٦٣.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢ / ٢٦٧.

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ - ١٠٣ / ١٢٣.

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ - ٢٧ / ٢٤٠.

فإنَّ الغنى من حيث ذاته يقتضي الطغيان والعدوان والاستكبار، فقورن بصفة الحلم والمحمودية والرحمة والكرم، وكلُّ منها في مورد يناسبه، وهذه الصفات تخالف الطغيان والعدوان المحتنعة من الله الغني.

نعم الغنى المطلق يقتضي الحلم والكرم والرحمة، وإلا يوجب فقراً وضعفاً واحتياجاً، فإنَّ الطغيان يلازم الفقر والاحتياج.

وأما الغنى الظاهري الخيالي في جهة: فمن جهة ملازمته الجهل والغفلة عن الحق وعن حقيقة فقره وفنائه: يظهر منه الطغيان والاستكبار.

فالطغيان نتيجة غنى الانسان، من جهة كشفه عن الفقر والنقصان.

غوث :

مقا - غوث: كلمة واحدة وهي الغوث من الإغاثة، وهي الإغاثة والنصرة بعد الشدة.

مصبا - أغاثه إغاثة إذا أعانه وبصره، فهو مغيث، وبإسم الفاعل سمي. والغوث إسم منه، واستغاث به فأغاثه، وأغاثهم الله برحمته: كشف شدتهم.

صحبا - غوث الرجل: قال وا غوثاه، وإلسم الغوث والغوات والغواث. قال الفراء: يقال أجاب الله دعاءه وغوثاه وغوثاه، قال، ولم يأت في الأصوات شيء بالفتح غيره، وإنما يأتي بالصم مثل البكاء والدعاء، وبالكسر مثل النداء والصياح. وغوث: قبيلة. واستعانني فلان فأغثنه وإلسم الغياث صارت الواو باء لكسرة ما قبلها.

التهذيب ٨ / ١٧٧ - والمعيات: ما أغاثك الله به، ويقول الواقع في بليّة: أغثنني، أي فرّج عني. وتقول ضرب فلان فغوث تغوثاً، أي قال وا غوثاه. قلت: ولم أسمع أحداً يقول: غاثه يغوثه بالواو. ويقال: استغثت فلاناً فما كان لي عنده مَغوثة ولا عَوث: أي إغاثة. ومَغوثة وعَوث: إسمان بوضعان موضع الإغاثة.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في المادة: هو الإنتقاذ من ابتلاء وشدة وجعله في كنفه. وبهذين القيدين يحصل الافتراق بين المادة ومواد الإنتقاذ والتخليص والإغاثة والنصر والإنجاء والتفريج.

فإن النظر في الإنتقاذ: إلى مطلق التخرج من الابتلاء والانفجار فيه.

وفي التغليب: إلى جعله مُصْنَعاً عن الشوب والمخلوط.

وفي التفريج: إلى إحداث فرجة وخلل بين الشيتين.

وفي الإنجاء: إلى تنحية شيء عن ابتلاء بشيء آخر.

وفي العون: إلى النصرة المتداوم المتظاهر عن قريب.

وفي النصرة: إلى مطلق الإعانة بأي نحو كان.

فتفسير المائة: بالإعانة والنصر والكشف والتفريج، من باب التقریب.

والظاهر أَنَّ يَفُوتَ وهو من الأصنام سمي به باعتبار تصوّر إغاثته.

وإن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثِرُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ - ١٨ / ٢٩.

فاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - ٢٨ / ١٥.

إِذَا تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ - ٩ / ٨٨.

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ... وَمَا يَسْتَفْهِتَانِ اللَّهُ قَوْلُكَ آمِن - ٤٦ / ١٧.

الاستغاثة: طلب الانتقاذ من ابتلاء حتى يجعله في كنفه، والابتلاء: كما في -

حرارة نار جهنم، وفي الشدة من مواجعة العدو، وفي المحاربة، وفي التألم من انحراف الأولاد وضلالهم.

ولا ينبغي أَنَّ الإستغاثة لازم أن يكون واجداً لشرائطها ومستحقاً للإجابة

والإغاثة والانتقاذ، وأما إذا لم يكن أهلاً لها ومستحقاً لحسن الإجابة: فلا يصح أن

يُغَاثَ وَيُقَذَّ ممّا فيه من ابتلاء، كما في ابتلاء من ابتلي بعذاب وشدة بسوء العمل وسوء

الاختيار والإصرار على الخلاف والعصيان.

• • •

غور:

مقا - غور: أصلان صحيحان، أحدهما خُفُوض في الشيء والمخطاط وتطامن،

والأصل الآخر - إقدام على أخذ مال قهراً أو خرباً. فالأوّل - قوهم لقهر الشيء غَوْرُهُ، ويقال غَارَ الماءُ غَوْرًا، وغارت عينه غَوْرًا. وغارت الشمس غياراً: غابت. والغور: تهامة وما يلي اليمن، سميت بذلك لأنها خلاف النجد، والنجد مرتفع من الأرض. يقال غَارَ الرجلُ إذا أتى الغور، وأغار. وغَوَّرَ الرجل: إذا نزل للقائلة، كأنه نزل مكاناً هابطاً. والأصل الآخر - الإغارة، يقال أعار بنو فلان على بني فلان إغارة وغارة، وإغارة الثعلب: من هذا أيضاً.

مصبا - الغور من كل شيء قعره، ومنه يقال بعيد الغور أي حَقود، ويقال عارف بالأمور وغارٍ في الأمر، إذا دَقَّقَ النظر فيه. وغارت العينُ من باب قعد: انخفضت. وأغار الفرسُ إغارة، والإسم الغارة، مثل أطاعَ إطاعةً والإسم الطاعة. إذا أسرع في العدو، وأغار القومُ إغارة: أسرعوا في السير، ثم أطلقت الغارة على الخيل الصغيرة، وشَتَّوا الغارة: أي فَرَّقُوا الخيلَ. وأغاروا على العدو: هجم عليهم ديارهم وأوقع بهم. والعار: ما ينحت في الجبل شبه الغارة، فإذا اتسع قيل الكهف.

التهذيب ٨ / ١٨١ - قال الأصمعي: يقال للم الإنسان وفرجه: هما الغاران، يقال المرء يسعى لغازيه. والغار: شجر. وأغار الخيلُ يُغيره إغارة وغارة: إذا شدَّ قتله، وحَبَلَ قُغار: شديد القتل والإغارة مصدر حقيق، والغارة إسم يقوم مقام المصدر، وأغار الفرسُ إغارة وغارة، وهو سرعة خُضره. ابن الأعرابي: المُغَوَّر: النازل نصف النهار هُنيئة ثم يرحل.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو ورود شيء وخفضٌ في قعر شيء. ومُتَخَفَضُهُ. ومن مصاديقه: الغور من الماء في قعر شيء. وغَوَّرَ الخيل في داخل محيط العدو وسيرها

إليه. وغور الجبل في نفسه بالقتل. وغور الأرض في نفسها إذا كانت منحطة. والغور في موضوع علمي بالتحقيق فيه. وغور الجبل في قطعة منه حتى يتحصل منه الغار. وغور في البدن وانخفاض فيه كما في الفرج والفم. وهكذا.

والغارة إسم لما يتحصل من الغور: كما في غار الجبل وفي الغارة.

إِنْ أَصْبَحَ مَأْوُكُمْ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ - ٦٧ / ٣٠.

أَوْ يُصْبِحْ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا - ١٨ / ٤١.

الآية الأولى في مقام التوسعيد والإيمان بالله - قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا.

والثانية في مقام إثبات عجز العبد ولزوم التوجه إلى مشيئة الله وحوله وقوته:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وعلى هذا عبر فيها بقوله:

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا.

والمراد صيرورة الماء في حالة الخسف والانخفاض إلى عمق الأرض، وهذا التعبير أحسن من التعبير بالغائر، فإن الاتصاف بالغور أعم من أن يكون شاطئاً أو فعلياً. بخلاف الغور مصدراً.

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ - ٩ / ٥٩.

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ

اللَّهُ مَعَنَا - ٩ / ٤١.

الغار إسم من الغور، بمعنى ما يكون فيه غور وهو أعم من أن يكون صغيراً أو

كبيراً، وإطلاقه فيما يكون طبيعياً، بخلاف المغارة فإنه إسم مكان بمعنى المحل الذي

يُغار فيه، ويطلق غالباً على الغار الذي يختار الغور فيه، والمُدْخَلُ اسم مكان من هَابَ الافتعال كالادْتَحَال، قلبت التاء دالاً، ويدل على الاختيار.

وأما أفراد المَلْجَأِ والمُدْخَلِ، وجمع المَفَارَاتِ: فإنَّ المَلْجَأَ والمُدْخَلِ يتصوّر كلٌّ منهما على نحوين، على نحو محدود ضيق، أو على نحو وسيع يَسع جماعة كثيرة، وهذا بخلاف المَلْ الذي يُغار فيه، فلا يصدق الغور إلا في مدخل ضيق.

وأما جريان الغار: فتدل الآية الكريمة: على أن إخراج الكفار كان متوجّهاً إلى الرسول (ص) فقط دون صاحبه - إذ أخرجه.

وعلى أن صاحبه قد حزن وكان مضطرباً - لا تُحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

وعلى أن الحزن كان مستمراً - إذ يقول لصاحبه - فإنَّ المضارع يدل على الاستمرار والتوقع.

وعلى أن السكينة والتأييد بالجنود قد تعلّق بالرسول فقط - فأنزل الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ - فإنَّ الضمير مفرد.

والكلام في نصر الله تعالى لرسوله - فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ.

فهذه المصاحبة لا تدل على ضيعة، إن لم تدل على طعن فيه.

غوص :

مقا - غوص: أصل صحيح يدل على هجوم على أمر متسلل، من ذلك القوص: الدخول تحت الماء. والمهاجم على الشيء غائص، وغاص على العلم الغائص حتى استنبطه.

مصبا - غاص على الشيء غوصاً من باب قال: هجم عليه، فهو غائص،

وجمعه غاصّة مثل قائف وقافّة، وغوّاص أَيْصاً مبالغة، وغاصّ في الماء لاستخراج ما فيه، ومنه قيل غاصّ على المعاني: كأنّه بلغ أقصاها حتّى استخرج ما بَعْدَ منها.

صحاح - الغوص: النزول تحت الماء، وقد غاص في الماء. والهاجم على الشيء غائص، والغوّاص الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ، وفعله الغياصة. وفي الحديث - لعنت الغائصة والغوصة - فالغائصة: الحائض التي لا تُعلم زوجها أنّها حائض فيُجامعها. والغوصة: التي لا تكون حائضاً فتقول لزوجها إني حائض.

• • •

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ورود إلى باطن شيء وتحرك فيه، مادّياً أو معنوياً - راجع - ضمير.

والحائض باعتبار عوصه في دم الحيض يقال إنّها غائص. وإذا كانت برئته منه ونسبت إليه فهي مغوصة.

وَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاءِ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ - ٣٨ / ٣٧.

وَسَخَرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً... وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَفْضُونَ لَهُ وَيَقْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ - ٢١ / ٨٢.

الغوص ورود إلى داخل شيء وتحرك أو تحقيق فيه، بجرأ كان أو غيره، وهذا يتناسب مزاجهم في جهة اللطافة فيهم، إن أريد من الشياطين: شياطين الجن.

ويمكن أن يراد شيطان الإنس، فإنّ الشيطان من مأل عن الحق وتحقق فيه العوج والاكواء، فهو حينئذٍ أشدّ تمايلاً إلى الغوص في المادّيات.

وتسخير سليمان الشياطين من الجن: من باب الإعجاز ومن جانب الله تعالى
وبقدرته، وقد صرح به في الآيتين - وسعّرنا، وهذا كالرجح.

غوط :

مقا - أصل صحيح يدلّ على اطمينان وغُور، من ذلك الغائط: المطمئنّ من
الأرض، والجمع غيطان وأغواط. وغُوطٌ دمشق يقال إنّها من هذا، كأنّها أرض
منخفضة وربما قالوا: إنغاط العود. إذا تنقّى، وإذا تنقّى فقد انخفض. وقياسه صحيح.

مصبا - الغائط: المطمئنّ الواسع من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج
المستقذّر من الإنسان، كراهة لتسميته بإسمه الخاصّ، ثم اشتقوا منه وقالوا تنغوط
الإنسان.

التهذيب ٨ / ١٦٥ - عن ابن الأعرابي: يقال للرجل غُط غُط، إذا أمرته أن
يكون مع الجماعة إذا جاءت الفتن، وهم الغاطّ، يقال ما في الغاطّ مثله، أي في الجماعة.
وقال الليث: الغُوطَة: موضع بالشام كثير الماء والشجر. والغائط: المطمئنّ من الأرض،
وجمع الغيطان والأغواط، قال: والتغويط كناية عن الحدث، وكان الرجل إذا أراد
التبرّز إرتاد غائطاً من الأرض يغيّب فيه عن أعين الناس، ثم قيل للتبرّز نفسه وهو
الحدث غائط كناية عن التّجو، إذا كان سبباً له، وقد تنغوط الرجل: إذا أحدث، فهو
متنغوط، وغاطّ الرجل في الوادي ينغوط: إذا غاطّ فيه. عن ابن الأعرابي: الغُوطَة:
مجتمع النبات والماء، ويقال ضرب فلان الغائط، إذا تبرّز، وغاطّ فلان في الماء ينغوط،
إذا انغمس فيه. وعن الفراء: أغوط برك، أي أبعد قعرها، وهي بئر غُوطَة: بعيدة
القعر. أبو عمرو: غاطّ: حفر ودخل، وغاطّ الرجل في الطين. الأصمعي: غاط في
الأرض يغيط وينغوط: إذا غاب. ابن شميل: الغائط: الأرض الواسعة الدّعوة، سمي

غائطاً لآته غاط في الأرض، أي دخل فيها.

صحاح - غاط في الشيء يغوط ويغبط: دخل فيه، ويقال: هذا رملٌ تغوط فيه الأقدام، ويقال أتي فلان الغائط.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو انخفاض مع حالة سكون، ومن مصاديقه: الأرض إذا انخفض وسكن وهو الغائط، وكذا الثوطة. وغط في الرمل أو في الماء أو في الوادي: إذا كان منخفضاً ونازلاً فيها. وأغاطه وغوطه: إذا جعله منخفضاً مطمئناً.

وأما الدخول والغيبة والتفقر واجتماع النبات والماء وغيرها: فهي من آثار الأصل في كل مورد، كل واحد في مورد.

وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ - ٤ / ٤٣.

الغائط من الأرض ما انخفض من الأرض مطمئناً، والمجيء منها كناية عن التبرز، وهذه الكناية توافق الأدب. وفيها إشارة إلى أن التبرز لازم أن يكون في محلٍّ مستور محفوظ.

وليعلم أن كل ما يكون من موضوع مستعجب يذكر في القرآن المجيد: إنما يستعمل ويذكر بالكناية، ولا يصرح به، تأدباً.

غول:

مصباح - غاله غولاً من باب قال: أهلكه، واغتاله: قتله على غرة، والإسم الغيلة. والغائلة: الفساد والشر. وغائلة الصبد: إهاقه وفجوره ولحوق ذلك، والجمع

الفوائل. وقال الكسائي: الفوائل: الدواهي. والمِغُول: سيف دقيق له قفأ كهيئة السُّكَيْن. والعُول: من السُّعالي، والجمع الغيلان وأغوال، وكلّ ما اغتال الإنسان فأهلكه: فهو غُول.

مقا - غول: أصل صحيح يدلّ على ختل وأحد من حيث لا يدري، يقال غاله يغوله: أخذه من حيث لا يدري. قالوا: والفُول: بُعد المفازة، لأنّه يفتال من مرّ به. والفُول: من السُّعالي، سميت لأنها تفتال، والغيلة: الاغتيال، والياء واو في الأصل.

التهذيب ٨ / ١٩٢ - الأصمعيّ: هذه أرض تفتال المشي: أي لا يستبين فيها المشي من بعدها وسمتها. وقال الليث: العُول: بُعد المفازة، وذلك أنّها تفتال سير القوم. وفي الحديث - لا عدوى ولا هامة ولا غُول - تزعم العرب أنّها مرّدة الجن والشياطين، وذكروا ذلك في أشعارهم فأبطل النبي (ص) ما قالوا. ابن الأعرابي: غال الشيء زيداً: إذا ذهب به يغوله غولاً، والفُول: كل شيء ذهب بالعقل. أبو عبيد: المِغُول: سوط في جوفه سيف، لأنّ صاحبه يفتال به عدوّه من حيث لا يحتسبه أي يهلكه. قال الأصمعيّ: قتل فلان فلاناً غيلةً، أي في اغتيال وخفية. ابن السكيت: غاله: إذا اغتاله، وكلّ ما أهلك الإنسان فهو غُول، والفضب غول المحلم.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو الشرّ النافذ في شيء، ومن مصاديقه: ما في سعة المفازة وتُعدّها. وما يتوهم ويتخيّل في حيوان موهوم في الأمكنة المخوفة. وما ينفذ في العقل ويذهب به. والسيف الدقيق في غلاف أو بصورة سوط ففيه خطر زائد. والغضب النافذ في حالة التحلّم. وما يوجب فساداً أو خطراً.

وبينها وبين المواد - الغور، الغوص، الغوى: اشتقاق أكبر، وباختلاف الحروف

الأواخر تختلف المعاني.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ... لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ - ٤٨ / ٣٧.
أي لا شر ولا فساد ينفذ فيمن يشربه، كما يترأى في بعض الأشربة اللذيذة
المأذية.

وهذا المعنى أي انتفاء القول والمضرة: ملحوظ في كل من النعم الأخرى.
فإنها دار السلام ودار القرار، هم دار السلام عند ربهم.
ففي القول يدل على انتفاء كل شر ينفذ: من غم وابتلاء ومصيبة ومضيق وتآلم
وتحسر وعذاب ونقمة تؤثر في النفس

غوى:

مصبا - غوى غيًّا من باب ضرب: إيهتك في الجهل، وهو خلاف الرشد،
والإسم الغواية، وهو لغية بالفتح والكسر، كلمة تقال في الشتم، كما يقال في الزنية.
وغوى أيضاً، خاب وضل، وهو غار، والجمع غواة، وأغواه: أضله. وغوي الفصيل
غوى من باب تعب: فسد جوفه من شرب اللبن، والغاية: المدى، والجمع غاي
وغايات. والغاية: الرابة، والجمع غايات. وغيت غاية: بينتها، وغايتك أن تفعل
كذا: أي نهاية طاقتك أو هلك.

مقا - غوى: أصلان: أحدهما - يدل على خلاف الرشد وإظلام في الأمر.
والآخر - على فساد في شيء. فالأول - الغي وهو خلاف الرشد والجهل بالأمر
والانهاك في الباطل، يقال غوى يغوي غيًّا، وذلك عندنا مشتق من الغيابة، وهي
الغبرة والظلمة تفشيان كأن ذا الغي قد غشيه ما لا يرى معه سبيل حق. ويقال وقع

القوم في أغوية، أي داهية وأمر مظلم، والتغاوي: التجمع، ولا يكون ذلك في سبيل
رشد والمغواة: حُفرة الصائد، والجمع مُغَوَّيات. فأما الغاية: فهي الراية، وسميت بذلك
لأنها تظلّ مَنْ تحتها، ثم سُميت نهاية الشيء غاية، وهذا من المحمول على غيره، وإنما
سميت بغاية الحرب، وهي الراية لأنه يُنتهى إليها كما يرجع القوم إلى رايتهم في الحرب.
والأصل الآخر - قولهم - غوى الفصيل: إذ أكثر من شرب اللبن ففسد جوفه.
والمصدر الغوى.

التهذيب ٨ / ٢١٨ - ابن الأعرابي: الغي: الفساد، لغوى - أي فسد عليه
عيشه، والقوة والعمة: واحد. ويقال أغواه إذا أضله، وعن بعض الأعراب: غواه.
بمعنى أغواه.

صحاح - الغي: الضلال والخيبة أيضاً. وقم غوى يغوي غتاً وغواة فهو غاوٍ
وغَوٍ، وأغواه غيره، فهو غَوِيٌّ على فصيلٍ والتغاوي: التجمع والتعاون على الشر.
والغاعة من الناس: الكثير المختلطون.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المائة: هو ما يقابل الرشد، والرشد هو الدلالة إلى الخير
والصلاح، فيكون الغي هو الهداية إلى شرّ وفساد قال تعالى:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ... وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا - ١٤٦ / ٧.

ففاهيم - الانهباك في الجهل، والخيبة، والضلال، والفساد، والإظلام والداهية:
كلها من آثار الأصل المترتبة عليه.

والتغاوي يدل على مطاوعة في استمرار الغي في المفاعلة.

والمُغَوَّاة: إسم مكان من التعميل بمعنى محل الهداية إلى الشر.

وأما الغاية: فهي من مادة - غيى ياتياً.

ويدل على أنه خلاف الضلال قوله تعالى:

ما ضلَّ صاحبُكُم وما غوى - ٥٣ / ٢.

وعصى آدمُ ربهَ فغوى - ٢٠ / ١٢١.

قد تبينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ - ٢ / ٢٥٦.

وإن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا - ٧ / ١٤٦.

وإخوانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يَتَصَدَّقُونَ - ٧ / ٢٠٢.

يراد الاهتداء إلى الشر والفساد، لا نفس الشر والفساد والضلال، فهو مرتبة ضعيفة من الشر والفساد والضلال ومقدمة إليها، وعلى هذا يذكر نفيه بعد نفي الضلال.

فليس ضلالاً وعصياناً فعلياً حتى يوجب العقاب وينافي مقام العصية والنبوة، بل هو عصيان وحلاف في مقام إرشاد الله إلى الصلاح، وعلى هذا ذكر العصيان أولاً، ثم في نتيجة الغواية - وعصى آدم ربه فغوى - مع أن الغي مقدمة للعصيان، وإذا تحقق العصيان المحرم الفعلي يتحقق الغوى قهراً قبله.

ثم إن التبين والاتصاح في قوله تعالى:

قد تبينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

إنما يتحقق في سطح الأفكار العامة بالنسبة إلى الهداية إلى جانب الصلاح والفلاح أو الفساد والخيبة، دون نفس الصلاح أو الفساد. وكذلك في اتخاذ سبيل الغي والرشد.

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ - ٤٢ / ١٥.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - ٢٦ / ٢٢٤.

وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُورَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ... فَكُفِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

- ٢٦ / ٩١.

فالغاوي مَنْ يَهْتَدِي إِلَى الشَّرِّ وَالْفَسَادِ وَيَطْلُبُ السُّلُوكَ إِلَيْهِ، فِي قِبَالِ الرَّاشِدِ وَهُوَ مَنْ يَطْلُبُ الصَّلَاحَ وَالْخَيْرَ وَيَهْتَدِي إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْمُتَّقِيَ مَنْ يَحْفَظُ نَفْسَهُ عَنِ الْوُرُودِ فِي مَا لَا يَحُوزُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ.

ولمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى وَجُودِ الشَّيْطَانِ وَكَدَا عَلَى الشَّاعِرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَاعِرٌ، جَهَّةَ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ: فَيَكُونُ التَّابِعُ وَالْمُتَّبِعُ لَهُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الشَّرَّ.

وَالْإِغْوَاءُ: جَعَلَ الْآخِرَ غَوِيًّا أَيْ طَالِبًا وَمَهْتَدِيًّا سَبِيلَ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ.

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا

يَعْبُدُونَ - ٢٨ / ٩٣.

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنَ ... وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ

قَوْمًا طَاغِينَ ... فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ - ٣٧ / ٣٢.

فِي الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ بَيَانُ اعْتِذَارِ مَنْ قَوْلُهُمْ - بَأْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ: أَيُّ عَلَى حَسَبِ اقْتِضَاءِ مَا عَلَيْنَا مِنَ الْقِيِّ، وَمَا كَانَ لَنَا قَصْدُ سُوءٍ عَلَيْهِمْ أَوْ خِلَافٌ وَعَصِيَانٌ عَلَى اللَّهِ.

وَهَذِهِ الدَّعْوَى إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً: فَيَسْأَلُونَ عَنْ سَبَبِ غَوَايَتِهِمْ وَهِيَ إِدَامَةُ الْجَهَالَةِ وَالْغَوَايَةِ فِي سَبِيلِ الضَّلَالِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْقَيِّ.

وَقَدْ خَاطَبُوهُمْ بِقَوْلِهِمْ - وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ -

فَأَشَارُوا أَيْضًا إِلَى اعْتِذَارِ بَعْضِهِمْ فِي الْإِغْوَاءِ: بِأَنَّ الْإِغْوَاءَ دَلَالَةٌ إِلَى فُسَادٍ، وَلَيْسَ

فيه سبيبة وسلطنة وجبر. وبأن الإقبال على الاغواء وقبوله على حسب غي وطفيان في النفس.

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ - ٣٤ / ١١.

هذا قول نوح لقومه، وإغواء الله هو دلالته وسوقه إلى جانب الشر والضرر، بعد أن لم يمتدوا بهدى ولم يرضوا به واختاروا الشر والصلال لأنفسهم.

قَالَ لِمَا أُغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ١٦ / ٧.

قَالَ رَبِّ بِمَا أُغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ - ١٥ / ٣٩.

نسبة الإغواء إلى الله بلحاظ تكليف الشيطان بسجود في مواجهة آدم، ثم إخراجهم وتنزيله عن مرتبته. ولكن هذه أسباب ظاهرة، وأما حقيقة الأمر والعلة الواقعية؛ هي الاستكبار والأنانية في نفسه، حيث قال في جواب أمر الله تعالى به:

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.

فصفة الأنانية في نفسه؛ هي التي دلت به إلى الشر والضرر، وأما الرب تعالى وتبارك فهو كان دالاً له إلى الخير والكمال ورفع الأنانية التي هي حجاب أكبر بينه وبين الله.

فظهر أن الإغواء بمعنى الدلالة إلى الشر والفساد، لا الإفساد والإضلال فتفسير هذه الآيات الكريمة بالإضلال؛ غير وجيه ولا يناسب المنظور المراد، فإن الواقع في الخارج هو الدلالة إلى الضلال والشر، لا الإضلال.

غيب:

مقا - أصل صحيح يدل على تسرّ الشيء عن العيون، ثم يقاس، من ذلك الغيب: ما غاب بما لا يعلمه إلا الله. ويقال غابت الشمس تغيب غيبةً وغُيِباً. وغاب الرجل عن بلده. وأغابت المرأة فهي مُغَيبة: إذا غاب بعلمها. ووقعنا في غيبة وغَيابة: أي هَبْطَة من الأرض يُغاب فيها. والغابة: الأجمة، والجمع غابات وغاب، وسميت لأنه يُغاب فيها. والغيبة: الواقعة في الناس من هذا، لأنها لا تقال إلا في غيبة.

مصبا - الغابة: الأجمة من القصب، وهي في تقدير فَعْلَة، والجمع عاب وغابات. وغاب الشيء غيباً وغِياباً ومَغَيباً: بَعُدَ. فهو غائب، والجمع غُيِبٌ وغُيَابٌ وغُيْبٌ مثل ضُحْبٍ. وتَغَيَّب: مثل غاب أيضاً: وهو التواري في الغيب. ويتعدى بالتضعيف مِمَال غُيْبَتِه. واغْتَابَه: إذا ذكره بما يَكْرَهُ من الميوب وهو حَقٌّ، والإسم الغيبة. وإن كان باطلاً فهو الغيبة في سَمْت. والغيب: كل ما غاب عنك، وجمعه غيوب. وغَيابة الجُثْب: قعره، والجمع غَيَابَات.

التهذيب ٨ / ٢١٤ - قال شير: كل مكان لا يُدرى ما فيه فهو غيب، وكذلك الموضع الذي لا يُدرى ما وراءه. وقال المصنف: الغيبة من الاغتياب، والغيبة من الغيبوبة. أبو العباس عن الأعرابي: الغيب: ما غاب عن العيون وإن كان محصلاً في القلوب.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل الشهادة. قال تعالى - عالم الغيب والشهادة، وباحتلاف الشهادة وبالنسبة إليها يختلف مفهوم الغيب. فالشهادة بمعنى الحضور، والحضور إما بالحضور المكاني، أو بالحضور عند الحواس الظاهرة، أو

بمحضور في النظر والعلم، أو محضور في مقام المعرفة والبصيرة، وفي قبال كل من هذه المراتب الأربعة غيب.

فالأول كما في:

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ - ١٢ / ١٠.

أي في نقطة غائبة من الجُبِّ. وقَعلة من أوزان المصدر كالشُرَافَة والكرامة، ويَبْنَى مما يدل على امتداد في حالة أو صفة، بقرينة الفتحة والألف.

والثاني كما في:

فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْمُدْهَدَّ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ - ٢٧ / ٢٠.

يراد غيبته عن المحضور وعن النظر وعن الرأى والتسمع.

والثالث كما في:

وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادْسِهِمْ كَلْتُهُمْ رَجَاءً بِالْغَيْبِ... قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبٌ

السُّمُورِ وَالْأَرْضِ - ١٨ / ٢٢.

يراد ما غاب عن علمهم.

والرابع كما في:

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - ٧٢ / ٢٦.

وفي مطلق الغيب كما في:

عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ - ٢٣ / ٦.

عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ - ٦ / ٧٣.

ومن الغيب مرتبة خامسة: وهو ما يختص علمه بالله تعالى، فإن الله تعالى يُظهر من الغيب مقداراً محدوداً لرسله وأوليائه على حسب استعدادهم وبمقتضى تحصيلهم

وحاجاتهم في أنفسهم وفي مقام الرسالة.

وهذا المعنى هو في قبال مطلق الشهادة التي تكون في المراتب الأربعة، من شهادة العوالم، والخواص وخواص الخواص وهم الأنبياء.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا - ٥٩ / ٦.

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من أُرِضَ من رَسول - ٢٦ / ٧٢.

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ - ٤٩ / ١١.

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ - ٢٥٥ / ٢.

نعم إن الله تعالى وتبارك لا نهاية لموره وكل حد له وهو الأول والآخِر والظاهر والباطن، وكذلك علمه، فهو غير محدود ولا منتهى له، فإن علمه عين ذاته، ولا تعدد إلا بالاعتبار وفي مقام التفهيم.

وأما علم سائر خلقه: فهو محدود ومما يُعلمهم الله من علمه.

فظهر أن للغيب خمس مراتب. إستان منها مادّيان، وإنتان معنويّتان، والخامسة منها تتحقّق في كلّ من المادّي والمعنويّ.

وهذه المراتب تختلف باختلاف الخلق علماً وإحاطة وشهوداً. وأما الله تعالى وتبارك: فلا عيب عنده - عالم الغيب والشهادة.

فلإنسان أن يتوجّه بأن علمه محدود كوجوده، وشهوده للغيب كقطرة من بحر الغيب، كما أن وجوده كقطرة من بحر الوجود المطلق، وكلّما وسّع علمه ودقّ نظره ونفّذ بصره: فهو في محدودة وجوده.

فالإنسان لا يمكن أن يحيط بكلّ شيء ويشهد كلّ شيء، حتّى لا يبقى له غيب.

إلا أن يعتقد بأن العالم محدود بعلمه المحدود، وليس ما وراء شهوده خبر ولا أثر من وجود. وهذا غاية الجهل ونهاية المحدودية.

وعلى هذا ابتدأ كتاب الله المجيد بقوله تعالى:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.

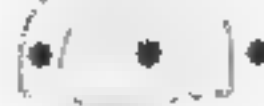
فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالْغَيْبِ أَوَّلُ مِفْتَاحٍ لِلْعِلْمِ وَالترقي.

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ - ١١ / ٢٦.

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ - ١٢ / ٦٧.

وأما الاغتيال: فهو احتمال، وبدل على اختيار الفعل، ويراد اختيار الوجود في

غيبه بالنسبة إلى عمل وموضوع.

غيث:

مصبا - الغيث: المطر، وغاث الله البلاد غيثاً من باب ضرب: أنزل بها الغيث، فالأرض مغثية ومغيوثة، ويُنْقَى للمفعول فيقال غِيثَتِ الأرضُ تُغَاثُ. وغاث الغيثُ الأرضَ غيثاً: نزل بها. وسمي البات غيثاً: تسمية بإسم السبب.

مقا - غيث: أصل صحيح، وهو الحيا البازل من السماء، يقال جادنا غيث، وهذه أرض مغثية، وغثنا: أي أصابنا الغيث. قال ذو الرمة - ما رأيت أفصح من أمة آل فلان. قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ قالت: غثا ما شتينا.

التهذيب ١٧٦ / ٨ - وقد غاث الله البلاد يغيثها غيثاً: إذا أنزل بها الغيث، وقد غِيثَتِ الأرضُ تُغَاثُ، وهي أرض مغثية ومغيوثة. وقال الليث: الغيث: المطر، يقال غاثهم الله، وأصابهم غيث. قال، والغيث: الكَلَأُ يَتَبَت من ماء السماء.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المادة: هو الغُوث النازل وهو المطر، فإنَّ الغُوث كما سبق هو الإنقاذ من ابتلاء وشدة وجعل شيء في الكنف، والغيث هو المعنى بقيد النزول، ويدلُّ على التزك والانعطاط: قلب الواو ياءً، فبينهما اشتقاق أكبر.

والفرق بين المادة والمطر والحياة: أَنَّ الغيث يلاحظ فيه جهة الغُوث، حيث كان الغيث انقذاً للناس أو النبات من الظمأ واليبس، والمطر يلاحظ فيه جهة النزول من السماء فقط، والحياة يلاحظ فيه جهة الحياة.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ - ١٢ / ٤٩.

وَأَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ - ١٨ / ٢٩.

الآيتان محتمل كونها من مادة الغُوث أو من مادة الغيث: فالنظر في الأول إلى الانقاذ بوسيلة الغيث. وفي الثاني إلى الغيث بعنوان الإنقاذ.

وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ - ٣١ / ٣٤.

وهو الذي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ - ٤٢ / ٢٨.

كَتَلَّ غَيْثٌ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا - ٥٧ / ٢٠.

يراد فيها المطر، ويؤيد ما ذكرنا. ذكره بكلمة التنزيل، بخلاف المطر فإنَّ النزول جزء من مفهومه، فقال تعالى:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ - ٢٧ / ٥٨.

وأيضاً - ذكر جملة - مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا - يدلُّ على حالة الابتلاء والشدة المقتضية لنزول الغُوث والغيث.

وأما تمثيل الحياة الدنيا - إنما الحياة الدنيا لعبٌ وهوٌ... كمثل غيثٍ - بالغيث: فإنَّ المطر في مورد شدة الحاجة إليه ينزل من السماء ويوجب بهجة ونضرة ويجعل النبات خضراً جالياً، ثم تمتد هذه الحضارة إلى زمان محدود.

غير:

مقا - غير: أصلان صحيحان يدلُّ أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة. والآخر على اختلاف شيئين. فالأول - الغيرة، وهي الميرة بها صلاح العيال، يقال غرت أهلي غيرةً وغياراً، أي يرثهم. وغارهم الله بالعيب يغيرهم ويغورهم، أي أصلح شأنهم ونفعهم. ويقال ما يغيرك كذا، أي ما ينفعك. ومن هذا الباب الغيرة غيرة الرجل على أهله، تقول غرتُ على أهلي غيرةً وهذا عهدنا من الباب لأنَّها صلاح ومنفعة. والأصل الآخر - قولنا هذا الشيء غيرُ ذاك، أي هو يسواه وخلافه. ومن الباب الاستثناء بغير، تقول: عشرةٌ غيرُ واحدٍ، ليس هو من العشرة. فأما الدية: فإنَّها تُسمَّى الغير، لأنَّ في الدية صلاحاً للقاتل وبقاء له ولديه. ويحتمل أن يكون من الأصل الثاني، لأنَّه قودٌ فغيرٌ إلى الدية، أي أخذ غير القود.

مصبا - غار الرجلُ أهله غيراً من باب سار، وغياراً؛ ماَرهم، أي حمل إليهم الغيرة، والجمع غَيْر. وغار يغير ويغور: إذا أتى بخير ونفع، ومنه اللهم غرنا بخير، وغار الرجلُ على امرأته والمرأة على زوجها يُغار من باب تعب غيراً وغيرةً وغاراً، ولا يقال غيرةً وغيراً بالكسر، فالرجل غيورٌ وغيران، والمرأة غيورٌ أيضاً وغيري، وجمع غيور غير مثل رُسل وجمع غيران وغيرى غيارى بالضم والفتح، وأغار الرجلُ زوجته: تزوج عليها فنارت عليه. وغير: يكون وصفاً للنكرة، تقول جاءني رجل غيرك. وغيَّرت الشيء تغييراً: أزلته عما كان عليه، فتغير.

التهذيب ٨ / ١٨٩ - قال الليث: غير: يكون استثناءً، مثل - هذا درهم غير دائق، معناه إلا دائقاً. ويكون اسماً - تقول مررت بغيرك، وهذا غيرك. وقال الفراء: معنى غير معنى لا، ولذلك رُدَّت عليها لا - تقول: فلان غيرٌ مُحسِن ولا مُجِول، وإذا كانت بمعنى سوى لم يُجَز أن يَكُرَّ عليها، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبدالله ولا زيد.

معنى اللبيب - غير: إسم ملازم للإضافة في المعنى، ويحوز أن يُقَطَّع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدّمت عليها كلمة ليس. وقولهم - لا غير: لحن. وتستعمل المضافة على وجهين: أحدهما - وهو الأصل، أن تكون صفة للنكرة، أو لمعرفة قريبة منها - غير المتغضوب عليهم، لأنَّ المعارف الجنسي قريب من النكرة. والثاني - أن تكون استثناءً، فتعرب بإعراب الإسم التالي.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقرب من مفهوم سوى، أي ما يكون سوى الشيء، وهو أعمّ من مفهوم المقابل والصدّ، فإنَّ التضادَّ والتقابل لا يؤخذان في مفهومها.

والتغير: جعل شي متحوّلاً إلى سواء أو جعل مغاير للشيء، والغير: هو ما سوى الشيء، وبمناسبة هذا المفهوم يلزم أن يضاف إلى شيء.

وأما قولهم - غارهم يغيرهم بمعنى ما زهم: فهو من مصاديق الأصل، فإنَّ معنى الغير مصدراً صيرورة شيء سواء، وفي المورد بصير الرجل متوكّياً ونافعاً ومباشراً لأموالهم، فصار غيرهم وقام في مقامهم، ولا يبعد أن يكون هذا الاشتقاق بمعنى الميرة انتزاعياً.

ومن هذا المعنى: غيرة الرجل على أهله، وهو أن يتولى بحفظ منافعهم.

وأما كلمة غير: فالتحقيق أنه إسم من الماظة، وإعرابه إما على كونه وصفاً تابعا، أو على الحالّة كما في صورة الاستثناء أو بعوامل أخرى.

قولاً غير الذي قيل لهم، أو دين غير مضار، عذاب غير مردود، غير عمد، أنكم غير معجزى الله، أغير الله تدعون، إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد، تقولون على الله غير الحق.

فالمعنى في كلمة التغير: جعل شيء سوى حالته الأولى، وهذا على ما هو الأصل:

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - ١١ / ١٣.

ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - ٨ /

٥٣.

فإن الرحمة والنعمة واللفظ إنما تنزل من الله الحكيم على حسب اقتضاء المحل وبحسب مقدار سعة فيه، وعلى وفق الاستعداد والقابلية، فإذا تغير المحل سعة وضيقاً وقابلية واستعداداً واستقبالاً: تغيرت كيفية الرحمة والنعمة وكميتها إلى أن تصبح نعمة وعذاباً:

أنزل من السماء ماء فسالأت أوديةً بقدرها - ١٣ / ١٧.

فلإنسان أن يركب نفسه ويصلحه، وأن يدفع عنه الزيف والضيق والظلمة والاضطراب، حتى يستعد لنزول النور والرحمة.

ولأجلهم ولأمتيهم ولأمرتهم فليستكن آذان الأنعام ولأمرتهم فليغيرن خلق

الله - ١١٨ / ٤.

فإن عيش الإنسان وحياته يكون سالماً وصالحاً إذا كان على وفق الطبيعة،

والطبيعة المستفادة في المعيشة: إما في خلق أنفسهم وفيما يتعلق بهم، أو فيما يستفيدون منها في إدامة حياتهم.

والخلق هو الإيجاد على كيفية مخصوصة، وهذا هو القسم الأول، أي الطبيعة المستفادة في خلق أنفسهم أو ما يتعلق بهم.

وآذان الأنعام هو القسم الثاني من لطبيعة المستفادة منها في إدامة الحياة، فإنَّ الأذن صفة بمعنى المطلع الراضي الموافق، وجمعه الآذان. والأنعام جمع الثََّم على وزن فَرَس وحَسَن، باعتبار كونه من الثَّمة بمعنى الرفاهية.

فمن أراد حسن المعيشة والتنعم: لازم له أن يسير في مسير الطبيعة، وعلى المجرى الطبيعي، ويعمل موافقاً لها وعلى اقتضاها، دون أن يغيّر الخلق عن كَيْفِيَّتِهِ الخاصّة به، وعن فطرته السالمة التي خلّق عليها حتى يصير الإنسان حيواناً ويسير على خلاف ما خلق له من الكمال الإنساني.

وكذلك بالنسبة إلى الأنعام التي توافق ذاتاً أن تستفاد منها بالطبع، فإنّها آذان راضية موافقة في تنعم الإنسان، فلا يصحّ أن تُخرج عما جعلت له:

والأنعام خلّقها لكم فيها دِفءٌ ومَنافعٌ ومنها تأكلون - ١٦ / ٥.

راجع - نعم، اذن، خلق.

والعاديّات ضَبْحاً فالمرربات قَذْحاً فالْمُفِيرَاتِ ضَبْحاً - ١٠٠ / ١ - ٣.

هذه الآية الكريمة تشير إلى مراحل سير الإنسان: في المرحلة الأولى سير وحركة مع اضطراب إلى مراحل النور من الطبيعة. وفي الثاني مجاهدة وعمل وطاعة وعبادة يوجب تتوراً وظهور روحانيّة، وفي الثالث تغيير كدورة وتلّون في القلب إلى الصباحة والصفاء.

راجع - عدو.

غِيضٌ :

مصبا - غاضَ الماءَ غَيْضاً من باب سار ومغاضاً؛ نَضَبَ أي ذهب في الأرض، وغاضَه الله، يَمْعَدِي ولا يَمْعَدِي، فالماء مَغِيضٌ، والمكان الَّذِي يَغِيضُ فيه مَغِيضٌ. وغِضْتُهُ: فَجَرْتُهُ إلى مَغِيضٍ. وغاضَ الشيء: نقص منه، يقال غاضَ ثَمَنُ السلعة إذا نقص. وغِضْتُهُ: نقصته، يستعمل لازماً ومتعدّياً. والغِيضة: الأجمة وهي الشجر الملتف، وجمعه غِياضٌ ولغِيضات.

مقا - غريض: أصيل يدلّ على نقصان في شيء، وعموض وقلة، يقال غاضَ الماء يَغِيضُ: خلاف غاض. وغِيضٌ: إذا نقصه غيره، وأما الغُموض: فالغِيضة: الأجمة، سميت لغُموضها، ولأن السائر فيها لا يكاد يرى.

صحا - غاض الماء، قل ونَضَبَ من الغاض مثله، وغِيضَ الماء: فَعَلَ به ذلك، وغاضَه الله وأغاضه أيضاً. وغاضَ الثمن ونَضَبَ الثمن: ونَضَبَ الثمن: نقصته وحسسته. ويقال غاض الكِرَام أي قَلَوْا، وغاضَ اللُثَام أي كَثُرُوا.

مفر - غاض الشيء وغاضه غيره، نحو نقص ونقصه غيره. قال: وغِيضَ الماء، وما تَغِيضُ الأرحام - أي تُفْسِدُهُ الأرحامُ، فتجعلُه كالماء الَّذي تبتلعُه الأرض. والغِيضة: المكان الَّذي يقف فيه الماء فيبتلعُه. وليلة غائضة: مظلمة.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في المائة: هو ما يقابل الفَيْضان، فإنَّ الفَيْضان تحرك إلى جانب الظهور، والفَيْض تحرك إلى جانب الانسفاء، فالغِيض انتفاء بالتدرّج ونفاد شيئاً فشيئاً، بأيّ نحو كان.

والنَّضْب: نفاد في حالة جريان، نضب الماء والعمر.

والْحَبْس: توقيف في مكان معين.

والْقِلَّة: في قبال الكثرة.

والنَّقْص: في قبال الزيادة.

والغور: ورود في قعر شيء ومُخَفَضه.

للمفاهيم - النقص والقلة والحبس: من آثار الأصل.

وقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ - ١١ /

.٤٤

فالغِيض استعمال بعد الأمر بالبلع والإقلاع، فهو الحاصل منها ونتيجتها، وليس بمعنى الذهاب في الأرض، فَإِنَّ الْعَصَى فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى أَمْرٌ بِالتَّلْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَالْإِقْلَاعِ مِنَ السَّمَاءِ، وما يتحصّل من الحالتين، وكَيْفَ يَحْتَصِلُ يَنْضُبُ فِي الْأَرْضِ.

فيكون مفهومه مطلق جريان بالتدرّج إلى جانب النفاذ.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ - ١٣ / ٩.

يراد حصول جريان في الرحم ينتهي إلى نفاد في النطفة بالتدرّج، أو غيرها من الدماء الثلاثة، وما تزداد منها ومن غيرها.

والمراد بما تَحْمِلُ: هو مطلق الحمل ذكراً أو أنثى أو من جهة الخصوصيات والحالات فيه، وهذا راجع إلى أصل الموضوع. وأمّا ما تغيض الأرحام: فهو راجع إلى جريان بعد حدوث الموضوع، من الاستقرار والإدامة أو السير إلى النفاذ والفوت والزوال.

غِيْظ :

مفر - الغِيْظ : أشدُّ غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فُوران دم قلبه .
وقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس عند اعتراء الغِيْظ - والكَاظِمِينَ الغِيْظ .
والتَغِيْظُ : هو إظهار الغِيْظ ، وقد يكون ذلك مع صوت مسموع - سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظاً .

مقا - غِيْظ : أصيل فيه كلمة واحدة يدلُّ على كَرَب يلحق الإنسان من غيره ،
يقال غَاظَنِي يَغِيْظُنِي ، وقد غِيْظَنِي يَا فُلَان ، ورجل غَائِظٌ وَغَيَّازٌ .

مصبا - الغِيْظ : الغضب المحيط بالكبد وهو أشدُّ الحنق ، وهو مصدر من غَاظَه
الأمرُ من باب سار . ابن الأعرابي : غَاظَه وَيَغِيْظُهُ وَأَغَاظَهُ ، واسم المفعول من الثلاثي
مَغَظٌ . واغْتَازَ فُلَانٌ مِنْ كَذَا ، وَلَا يَكُونُ الغِيْظُ إِلَّا بِوَصُولِ مَكْرُوهِ إِلَى المَغْتَازِ . وقد
يقام الغِيْظُ مقام الغضب في حقِّ الإنسان فيقال اغْتَازَ مِنْ لَأَ شَيْءٍ ، كما يقال غضب
مِنْ لَأَ شَيْءٍ ، وكذا عكسه .

التهذيب ٨ / ١٧٣ - قال الليث : غِيْظَتِ فُلَاناً أَغِيْظُهُ غِيْظاً ، والمغَايِظَةُ : فعل في
مهلة منها جميعاً . والتَغِيْظُ : الاغْتِيَاظُ ، وقد اغْتَازَ عَلَيْهِ وَتَغِيْظُ .

صحا - الغِيْظُ : غضبٌ كَامِنٌ للعاجز ، يقال غَاظَ فَهُوَ مَغِيْظٌ .

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في المادة : هو الغضب الشديد الكامن في القلب . ويهذين
القيدَين يمتاز عن الغضب ، فَإِنَّ العصب أعمُّ من أن يكون شديداً أو معتدلاً أو خفيفاً ،
وكامناً أو ظاهراً .

وإذا أريد إظهاره يستعمل بصيغة تَعْمَلُ أو افْعَلْ، الدالين على الطوع والاختيار، فيقال: تَغَيِّظَ واغْتَاطَ، أي اختار العيظ وأظهره.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ - ٣ / ١٣٤.

يراد حبس العيظ وتحليله في النفس لئلا يدوم حتى يظهر أثره.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَّسَ الْمَصِيرَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ - ٦٧ / ٨.

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا - ٢٥ / ١٢.

الشهيق: التنفس والجذب للهواء، والزفير: دفع ما يتحصّل في الرئة من الهواء الحارّ المتأثّر. فالشهيق في جهنّم باعتبار جذبها الكافر في داخلها، وهذا جريان طبيعي لها لتجانس، فإن باطن الكافر شعبة منها، والتمايل في الجنسين المتوافقين أمر طبيعي.

وأما الزفير في الآية الثانية: فباعتبار دفع ما يتحصّل في داخلها من حرارة التغيّظ، إذا رأوها من مكان بعيد. ولا يجوز لها الحذب والشهيق إلا بعد أن يتحقّق دخولهم فيها وألقوا فيها.

وأما التغيّظ وشدة الغضب والحدة في باطنها: فهو بمقتضى طبيعتها، وطبيعة جهنّم جعلت على الحدة والحرارة والغيظ، وهذا التغيّظ يشاهد من مكان بعيد، لا أن التغيّظ يتحصّل فيها برؤيتهم.

ولا يرى لها زفير في قبال الذين ألقوا فيها، فإنه يوجب تبرّداً وتحفيفاً.

وأما سماع صوت الشهيق منها: فهذا أمر يناسب عالم الآخرة، ولا يمكن قياسه بضوابط عالم المادة، أو معرفة كنهه بأفكارنا.

قُلْ مَوْتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - ١١٩ / ٣ .

وَلَا يَطَّأُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ - ١٢٠ / ٩ .

وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ - ١١٩ / ٣ .

يراد شدة الغضب وحدته في باطن الكفار من جهة عداوتهم ومخالفتهم للمسلمين .

ثمَّ إِنَّ الْغِيْظَ إِنَّمَا يُوْجَدُ فِي النَّفْسِ بِمُقَابَلَةِ مَا يُوْلَمُ وَيُخَالَفُهَا ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقٍّ أَوْ عَلَى بَاطِلٍ .

والغِيْظُ إِذَا كَانَ فِي جِهَةِ شَرْعِيَّةٍ وَفِي اللَّهِ : يَتَعَقَّبُهُ الْعَمَلُ وَالْمُخَالَفَةُ عَلَى حَسَبِ التَّكْلِيفِ الثَّانَوِيِّ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي جِهَةِ عَرَفِيَّةٍ فَالْوُضُوعَةُ فِيهَا هِيَ الْكَظْمُ وَالْحَبْسُ وَالتَّحْلِيلُ - وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ .

وَالْمَطْلُوبُ هُوَ التَّسَلُّطُ عَلَى النَّفْسِ بِحُكْمِ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ .

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

هَذَا آخِرُ الْكَلَامِ فِي حُرُوفِ الْغَيْنِ الْمَعْجَمَةِ ، وَبِهِ تَمَّ الْمَجْلَدُ السَّابِعُ مِنْ كِتَابِ التَّحْقِيقِ فِي كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَيَتْلُوهُ الْمَجْلَدُ الثَّامِنُ وَأَوَّلُهُ حُرُوفُ الْعَيْنِ ، وَنَسْتَمَدُّ مِنَ اللَّهِ الْمُتَعَالَ وَنَسْتَعِينُهُ فِي إِقَامِهِ وَإِقَامِ سَائِرِ الْمَجْلَدَاتِ ، إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ .

وَكَانَ تَارِيخُ الْإِقَامِ فِي ٢٠ جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَةِ ١٤٠٢ هـ = ١٣٦٠ / ١٢ / ٢٥ فِي بَلَدَةِ قَمِ الْمَشْرِقَةِ .

الكتب المنقولة عنها في الكتاب

- أسا = أساس البلاغة للزمخشري، طبع مصر، ٣٧٢ - هـ.
- الإشتقاق: لابن دُرَيْد، طبع مصر، ١٣٧٨ - هـ.
- الهدء والتاريخ: للمقدسي، طبع باريس، ٦ مجلدات، ١٩١٩ - م.
- التهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي، طبع إيران.
- تاريخ ابن الوردي، جزآن، طبع مصر، ١٢٨٥ - هـ.
- تاريخ سينا لنعم بك، طبع مصر، ١٩١٦ - م.
- التهذيب - تهذيب اللغة للأزهري، طبع مصر، ١٩٦٦ - م، ١٥ مجلدًا.
- تورات اللاويين، طبعة هودكسون.
- الجمهرة - جمهرة اللغة لابن دُرَيْد، طبع حيدرآباد، ١٣٤٤ - هـ، ٤ مجلدات.
- حياة الحيوان للذميري، طبع مصر، مجلدان، ١٣٣٠ - هـ.
- شرح الكافية للجامي في النحو، طبع إيران.
- صحا = صحاح اللغة للجوهري، طبع إيران، ١٢٧٠ - هـ.
- صموئيل الأول والثاني من العهد القديم، طبع بريطانيا.
- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبع القاهرة، ١٣٥٣ - هـ.
- قاموس الكتاب المقدس لمستر هاكس، طبع بيروت، بالفارسية.
- قع = قاموس عبري - عربي، لقوجمان، طبع ١٩٧٠ - م.
- كليات - لأبي الهقاء الكفوي، طبع إيران، ١٢٨٦ - هـ.

- كتاب الأفعال لابن القطاع، طبع حيدرآباد، ١٣٦٠ هـ .
- لسا = لسان العرب لابن منظور، طبع بيروت، ١٣٧٦ هـ ، ١٥ مجلداً .
- الثروج = مروج الذهب للمسعودي، طبع مصر، مجلدان، ١٣٤٦ هـ .
- مصبا = مصباح اللغة للفيومي، طبع مصر، ١٣١٣ هـ .
- المعارف = لابن قتيبة، بالتحقيق من ثروت عكاشة بمصر، ١٩٦٠ م .
- المعرب من الكلام الأعجمي، للجواليقي، طبع مصر، ١٣٦١ هـ .
- معجم البلدان للياقوت الحموي، طبع بيروت، ٥ مجلدات .
- مغني اللبيب لابن هشام، طبع إيران .
- المفردات للراغب، في غريب القرآن، طبع مصر، ١٢٣٤ هـ .
- مقا = مقاييس اللغة لابن فارس، طبع مصر، ٦ مجلدات، ١٣٩٠ هـ .

وقد راجعنا في تحقيق الكلمات جميع الكتب المؤلفة في اللغة والأدب قديماً وحديثاً، وما نقلنا إلا كما اعتمادنا عليه، بمقدار حاجتنا من غير تكرار وتغيير، وإنما ضبطنا ما يلزم ضبطه . وهو الهادي إلى الصواب .

مباحث مهمّة في الكتاب

٣٤	الرؤيا للنائم، أضغاث أحلام
٣٩	حقيقة الهداية، أنواع الضلال
٥٢	حقيقة الضوء، النور
٦١	تشكل الملائكة بصورة إنسان
٨٧	ما يتعلّق بالحروف المقطّعة في أوائل السور
١١٤	السموات والأرض والآثام الستة
١٣٧	خلقة الحور، الجانّ
١٤٨	ما يتعلّق بآية «يا أيّها النفس المطمئنة»
١٨١	ما يتعلّق بالطيب والحياة الطيبة
٢٠٥	ما يتعلّق بالظلم، وحقيقة الظلمة والثور
٢٢٤	ما يتعلّق بآية «ولا يبدن زينتهنّ إلّا ما ظهر...»
٢٤٥	ما يتعلّق بمفهوم المشرق والمغرب
٢٥٨	ما يتعلّق بآية «والنّازعات غرقاً»
٢٨٦	ما يتعلّق بآية «يغضّوا من أبصارهم...»
٢٩٣	بحث في موجبات المغفرة وما ينفيها، الغفور
٣٣٤	بحث في الغنى والفقر - الغنيّ
٣٥٢	ما يتعلّق بآية «فما أغويّتنّني...»، «ولا أغوينّهم...»
٣٥٣	بحث في الغيب ومراتبه

بعض من الأوزان والقواعد

صيغة:

في مادة:

فُعْلَاء وِفْعَال ضَرَّ

فِعْلِي ضَيَّرَ

فِغْل غَسَلَ

فِغْلَيْن غَسَلَ

فَاعِل غَرَمَ

فَعِيل غَرَمَ

فُعْلَةٌ غَرَفَ

أَفْعَل طَلَّقَ

فَعَّل طَلَّقَ

فَاعَل ضَرَّ

تَفَعَّل غَطَّ

تَفَاعَلَ ضَرَّ

إِفْتَعَلَ ضَرَّ، غَطَّ

أفعال المقاربة طَفِقَ

تشخيص الإعراب طَفِقَ

حروف مجهورة ومهموسة وآثارها غَلَوُ

بحث في كلمة غير في الاستثناء غَيْرَ

هو

الله عز وجل

بمنه وتوفيقه وتأيدته

يتلوه الجزء الثامن وأوله

ولما كان باب العين أوسع لغة

جعلناه في مجلد واحد

وهو الثامن